

प्रथम भाग
भारतीय दार्शनिक समन्वय

गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना

प्रथम भाग

भारतीय दार्शनिक समन्वय

भूमिका		(१) से (३)
उपोद्घात	(आचार्य जिति मोहन सेन)	(४) से (२२)
प्रथम अध्याय	वैदिक साहित्य में समन्वय	१ से १६
द्वितीय	आर्य-द्रविड़ संस्कृतियों का समन्वय (१)	१७ से २३
	आर्य-द्रविड़ संस्कृतियों का समन्वय (२)	२४ से ३६
तृतीय	शैवों और वैष्णवों की समन्वय वृत्ति	४० से ५६
चतुर्थ	इतिहास पुराण में समन्वय	६० से ८१
पंचम	आचार्यों का समन्वय	८२ से ११२
षष्ठ	शास्त्रों की समन्वय शक्ति	११३ से १२६
सप्तम	राम और कृष्ण की परंपरा	१३० से १४३
अष्टम	संतों की साधना	१४४ से १६६
नवम	भक्तों की भावना	१७० से १८०
दशम	कृष्ण भक्तों की उपासना	१८८ से १६६
एकादश	संत कवियों की देन—लोक-भाषा और लोक-धर्म	२०० से २१२

भूमिका

भारतीय संत साहित्य का अध्ययन और अनुसन्धान मेरा प्रधान विषय रहा है। उसमें भी गोस्वामी तुलसीदास की ओर विशेष रुचि रही। उनके ग्रन्थों का अध्ययन करते समय उनकी उदार और समन्वय दृष्टि ने विशेष रूप से आकर्षित किया। अपने मत का प्रतिपादन करते हुए भी उन्होंने दूसरे मतों को जिस उदारता की दृष्टि से देखा उसकी प्रशंसा प्रियर्सन और कॉपेंटर सरीखे विदेशी विद्वानों ने भी मुक्तकंठ से की। यह कहना भी अनुचित नहीं कि ईसाई और विदेशी लेखकों ने ही पहले पहल हमारा ध्यान अपने साहित्य और धर्म की विशेषताओं की ओर आकर्षित किया। उक्त लेखकों के अतिरिक्त मैं अपने मित्र स्वर्गीय डा. मेग्डूगल के अध्ययनपूर्ण ग्रंथ *The Way of salvation in the Ramayan of Tulsi-das* से विशेष प्रभावित हुआ। उनसे व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण विचारों के आदान प्रदान का भी अचसर मिलता रहा। गोस्वामी तुलसीदास का तुलनात्मक अध्ययन चलने लगा। उसके बाद उनकी दार्शनिक विचार धारा के अध्ययन के फलस्वरूप इस ग्रंथ के लिखने की इच्छा उत्पन्न हुई। स्वर्गीय डाक्टर मेग्डूगल ही इसकी प्रेरणा के मूल थे और उनकी पुस्तक से इसमें काफी सहायता भी मिली। अतः सबसे पहिले उन्हीं का आभार मानना आवश्यक है।

तुलसीदास जी का अध्ययन करने के साथ उनके पूर्ववर्ती साहित्य का अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। समन्वयवादी और परंपराप्रिय होने के नाते उन्होंने अपने पूर्व भारतीय

साहित्य का स्वयं आकलन करके उमी पर आने में देरा ।
 आधार स्थापित किया था । “नानागुणगुणिगुणामय मम
 यन्” आदि वाक्यों में उन्होंने इसका राष्ट्र निर्देश किया है
 इसलिये उनके अध्ययन के माय-माय उनके पूर्ववर्ती साहित्य
 का अध्ययन भी चलने लगा । इस अध्ययन से यह राष्ट्र है
 गया कि समन्वय की भावना केवल तुलसीदास जी की ही
 विशेषता नहीं थी, बल्कि यह भारतीय साहित्य में प्रारंभ से
 लेकर अंत तक ओल-प्रोल है ।

पहले भारतीय समन्वय की इस परंपरा को केवल एक
 अध्याय में तुलसीदास की पूर्व-सीटिका के रूप में देने का
 विचार था । किन्तु महशुस हुई कि इस साहित्य की विरा-
 लता के कारण उस विचार धारा को एक अध्याय में सीमित
 करना असंभव हो गया । यह समन्वय धारा महाकाव्य के
 समान इस प्रकार बढ़ती गई कि उसने एक चलन ग्रंथ का रूप
 धारण कर लिया । अतः यह आवश्यक हो गया कि यह “भारतीय
 दार्शनिक समन्वय” के नाम से “गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय
 साधना” के प्रथम भाग के रूप में प्रकाशित किया जाय । यही
 इस ग्रंथ का इतिहास है ।

इस भाग में भारतीय समन्वय साधना की परंपरा का
 दिग्दर्शन कराने के साथ ही साथ प्रारंभिक काल से लेकर
 मध्ययुग तक भारतीय संस्कृति, धर्म तथा साहित्य का धारा-
 बहिर्क इतिहास भी प्रस्तुत हो गया । हिंदी साहित्य के इस बड़े
 अभाव की पूर्ति में यदि यह लघु प्रयत्न कुछ भी समर्थ हो सके
 तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूंगा ।

इस विषय पर शांति निकेतन के आचार्य चित्तिमोहन सेन
 को बंद कर शायद ही किसी का अध्ययन हो । अतः उनसे इस

स्तक की भूमिका लिखने की प्रार्थना की गई जिसे उन्होंने
वीकार भी कर लिया। किंतु प्रकाशन की शीघ्रता के कारण मैंने
माचार्य की बंगला पुस्तक “भारतीय संस्कृति” से कुछ अंश लेकर
पोद्घात के रूप में दे दिया है जो कि सारे ग्रंथ के प्रतिपाद्य
वेपथु को बड़ी विशेषता के साथ प्रगट करता है।

यह ग्रंथ कई वर्ष पहिले लिखा जा चुका था, यद्यपि उसमें
ररिवर्तन और परिवर्धन प्रकाशन के समय तक होते चले गये।
किंतु यदि कारी नागरी प्रचारणी सभा इस ग्रंथ को प्रकाशित
करने की सुविधा न देती तो वह और भी कई वर्षों तक पड़ा
रहता, इसमें संदेह नहीं। अतः उसका आभार मानना भी आव-
श्यक है। इस मुद्रण की कठिनाई के युग में इसके मुद्रित कराने
का भार मुझे साँपा गया था। अतः उस में जो विलम्ब हुआ
उसका दोष भी मुझे स्वीकार करना चाहिये।

हर्ष यह है कि यह ग्रंथ भारतीय समन्वय साधना
के पावन संगम स्थल और सनातन प्रतीक प्रयाग में मुद्रित
हो रहा है जो कि अपनी त्रिवेणी के रूप में सदा से भारतीय
समन्वय का संदेश बहन करता आया है। आज उस संदेश
को नवीन रूप से प्रचारित करने की जितनी आवश्यकता है
उतनी शायद पहले कभी नहीं रही। इसलिये यह ग्रंथ सम-
योपयोगी भी कहा सकता है। आज जबकि विचार रूपी सूर्य को
पक्षपात और कटूतरता का ग्रहण लग चुका है, तब इस प्रकार
की कृतियों से वह पुनः प्रकाशित होगा, ऐसी पूर्ण आशा है।

प्रयाग

वैशाख कृष्ण ३० सं २००५

सूर्य प्रदण

} व्योहार राजेन्द्र सिंह

उपोद्घात

(ले० आचार्य चित्तिमोहन सेन)

सब मनुष्य एक भगवान् की संतान हैं, पर सभी देशों में मनुष्यों के बीच नाना भावों से नाना प्रकार के भेद-विभेद वर्तमान हैं। किन्तु सबसे अधिक सबल मनुष्यों के बीच साम्य और अभेद की वाणी उच्चरित हुई है इस भारत में। भारत के महापुरुष सब मानवों के बीच नाना भेद-विभेद अंत करने वाली वाणी की घोषणा कर गये हैं। इसीलिये देखा जाता है

कि भारत में, जो कुछ है, और जो कुछ होना उचित है, अर्थात् वर्तमान, भूत और भविष्य के बीच में एक बड़ी भारी असंगति बराबर चलती आती है।

भारत के नाना भेद-विभेदों के मध्य योग स्थापन के लिए युग-युग में भगवान् ने अपने एक के बाद एक योग्यतम साधकों को भेजा है। वह योग आज भी संपूर्ण नहीं हुआ। जितने समय तक इस योग स्थापन की आवश्यकता रहेगी उस समय तक वे अपने श्रेष्ठ साधकों को इस परंपरा को इस देश में भेजते रहेंगे।

महार्घीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, बसव, रामानंद, रविदास, कबीर, नानक, चैतन्य, दादू आदि प्राचीन युग के सब योग साधक महापुरुषों का दल यही काम कर गया है और आगे भी करेगा। युग-गुरु रवीन्द्रनाथ ने कहा है—भारतवर्ष की इतिहास धारा की यही मर्म कथा है।

भारत में भगवान् ने वैचित्र्य ही को चुना है। इसीलिए यहाँ कोई प्रबल सभ्यता या संस्कृति ने अपेक्षाकृत दुर्बल अन्य सभ्यता या संस्कृति को नष्ट नहीं किया। सभी पास-पास बन्धु भाव से नियास करती आई हैं। विभिन्नता होने ही से विद्वेष-भुद्धि क्यों होनी चाहिये? यहाँ तो भगवान् ने चाही है—सकल साधनाओं के बीच मैत्री और सकल संस्कृतियों के मध्य समन्वय साधना। जगत् में और कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं देखी जाती। वहाँ एक धर्म या संस्कृति ने दूसरे सब दुर्बल घमों और संस्कृतियों को मारकर समस्या को सरल बना दिया है। यह सरल पथ भारत का नहीं है।

भारत के शास्त्र में जो सारतम बात है उसीसे भारतीय साधन का परिचय मिलता है। प्रदीप का परिचय उसकी शिखा में है और मनुष्य का परिचय समस्त प्राण में।

इस लोक को लेकर जो साधना चलती है वह है—संस्कृति और अनंत लोक को लेकर चलने वाली साधना है—धर्म। भारत की संस्कृति और धर्म दोनों में अनेक युग के अनेक मानव मंडली का दान घुल-मिल गया है। संस्कृति में धर्म प्रवर्तकों का परिचय सहज में मिलता है। उसमें देखा जाता है कि भारत में हिन्दू धर्म कोई विशेष युग के किसी विशेष महापुरुष द्वारा प्रचलित नहीं हुआ। इसीसे हिन्दूधर्म एक प्रकार से अपौरुषेय धर्म कहा जा सकता है। इस धर्म में भारत में जितनी संस्कृतियाँ और धर्म आये सब-का-सब दान एकत्र मिलित हुआ है। अतः इसकी जन्म-भूमि के भौगोलिक नाम से भारत-धर्म कहना ही अधिक संगत होगा। भारत को हिन्दू भी कहा जाता है। इस देश की सर्व संस्कृतियों के समन्वयात्मक विधाता के निर्देश से जो धर्म युग-युग की साधना से गढ़ा गया है उसे हिंदू (अर्थात् भारत का) हिंदू (अर्थात् भारतीय) धर्म कहना ही ठीक है। धर्म साधना में इस समन्वय को ही महात्मा कर्पूर ने “भारत की तपस्या” कहा है। इसीसे उनका पंथ भारत पंथ कहलाया।

वह “भारत पंथ” आज भी संपूर्ण माधित नहीं हुआ। महापुरुष इसी भारत पंथ की सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग कर गए हैं। वर्तमान युग का माध्य युग ही में नहीं किन्तु भारत के आदि काल से ही भगवान् के निर्देश से यह साधना निरान्व निरंतर चल रही है।

भारतीय संस्कृति की विचित्रता

जीव का परिचय उसके भौगोलिक निवास स्थान में मिलता है किन्तु मनुष्य में जीव और शिव दोनों का सम्मिलन हुआ है। इसलिए उसका परिचय भूगोल में नहीं मिलता। अपिषों ने कहा है कि जीवों का भूमि पर विमर्जन किया गया—

“जीवान विममत्रं भूम्नान्” ।(१) किन्तु मनुष्य को भूमि पर धोड़ने में काम नहीं चलेगा । मनुष्य के मनुष्यत्व का उद्भव हुआ उगरी संस्कृति में । इसलिये मनुष्य लोक धोड़कर चिन्म जगत् ही में मनुष्य का पूर्ण परिचय है । ग्यान गत परिचय उसको अमली बाग नहीं । गायत्री मंत्र में पहिले स्थान पात्र “भूम्यः स्वः” कहने के बाद है । विश्वामित्र को कहना परम देवता के साथ धारातिगन के योग की चिन्मय धारा:-

“मर्गो देवस्य धामदि धीयो यो नः प्रचोदयान्” ।(२) काव यह कि चिन्मय जगत् ही में यथार्थ मानवत्व की उत्पत्ति और संस्थिति है; भूगोल के जगत् में नहीं । इसलिये देखा जा है कि एक ही मौगोलिक पृथ्वी पर पात्र करने पर संस्थिति और इतिहास की अंतर्हीन विचित्रता ही मनुष्य की विचित्रता है ।

पारचात्य सभ्यता के इतिहास में हम देखते हैं कि जहाँ भी यह गई उसने स्थानीय पुरातन सभ्यता को ध्वंस और निर्मूल करके ही तृप्ति पाई । यह ध्वंस का व्यापार केवल सभ्यता में पिछड़ी जातियाँ ही में नहीं, अमेरिका सरीखे सुसभ्य देश में भी पाया जाता है । अमेरिका “माया” और “आजतेग” सभ्यता को उच्छेद किये बिना निरुत्त नहीं हुआ । भारतीय संस्कृति का इतिहास भिन्न प्रकार का है । यहाँ उस प्रकार दूसरों को उच्छेद करना संभव नहीं था । भारतेतिहास के विधाता का गूढ़ अभिप्राय दूसरा ही था ।

भारत में आर्यों के आगमन के पूर्व द्रविड़ सभ्यता वर्तमान थी । उसे उन्होंने नष्ट नहीं किया । द्रविड़ों ने भी अपनी पूर्व

(१) महासमायस उपनिषद् १४

(२) ऋग्वेद ३-६२-१०

सभ्यताओं को नष्ट नहीं किया था। इस प्रकार बहुत सभ्यताओं और संस्कृतियों की मिट्टी के स्तरों पर स्तर जमने से धीरे-धीरे भारत का संस्कृति-लोक गढ़ा गया है।

यहाँ किसी ने किसी को निर्मूल नहीं किया। ज्ञान पढ़ता है विधाता ने वैचित्र्य ही के बीच भारत में योग साधना को चुना है। अति उन्नत और अति अनुन्नत साधना यहाँ पास-पास बसती हैं। धर्म और साधना के तत्व-जिज्ञासुओं के लिये भारत के समान उत्तम विचार क्षेत्र दूसरा नहीं। यहाँ अप्रसर और पिछड़ी संस्कृतियों के दृष्टांत एक ही स्थान पर मिलेंगे। यहाँ कई प्रकार की साधनाओं का इंगित पाया जाता है; और इसीलिये इस देश की धर्म संस्कृति की संपद नाना विविध ऐश्वर्यों से भरपूर है।

ज्ञानालोचना के लिये इस प्रकार के क्षेत्र में कितनी ही सुविधा क्यों न हो किंतु राष्ट्रीय संहति तथा शक्ति के पक्ष में इस प्रकार की अवस्था सांपातिक है। शक्ति का मूल है संहति। पशु भी इस बात को जानते हैं। इसीलिये वे दल-बद्ध होकर शक्ति लाभ करते हैं। मनुष्य की प्रधान संपत्ति है - उसकी संस्कृति। संस्कृतिगत ऐश्वर्य के लिये आदि-व्यक्तित्व और वैचित्र्य। पशु, संहति के ऊपर नहीं उठ पाते; और मानवी संस्कृति का गूढ़ रहस्य है—व्यक्तित्व।

किंतु राष्ट्रीय जीवन में महत्व है संहति को। यहाँ व्यक्तित्व एक बाधा मात्र है। पर संस्कृति के क्षेत्र में व्यक्तित्व का वैचित्र्य ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। इसीसे राष्ट्रीय शक्ति का मूल पशु ही रह गया है।

हमारे देश में नाना जाति, नाना श्रेणी, नाना विभेद, रह गये हैं। ये सब संस्कृति में महावक्क होकर भी राष्ट्रीय जीवन में महा समस्या उपस्थित करते हैं। यूरोप ने तो पूर्ववर्ती

सभ्यताओं का उच्छेद कर हम सभ्यता को हन कर लिया है। विश्वभरा मूलक हमारा देश हमी सभ्यता के कारण का नाना प्रकार से विद्विष्य और निपटीत हो रहा है। हम मा मूल में है - किमी को निर्मूल न करने की हमारी शुभ न इतर मनोदृष्टि।

नाना संस्कृतियों के पाम-पाम रहने में ऊंच-नीच का म माप आ ही जाना है। भारत में भी युग-युग में वही आता रहा। जो महापुरुष हम भेद-विभेद, विच्छेद की विद्वेष के बीच में प्रीति और सभ्यता का योग-मेतु निर्माण पाये थे ही हमारे महापुरुष हुए। गुह-मित्र राम और आर्जुन बंधु कृष्ण को भारत नित्य स्मरण करता है; किन्तु बड़े-बड़े विजेताओं को यह भुला देता है। अंतर्हीन भेद के बीच एक अरुण महात्मा समन्यस की महातपस्या का भारत मान्य-विधाता फिर दिन से भीतर-ही-भीतर निर्देश करते चले आये हैं।

आर्य-अनाय संस्कृतियों का मिलन

मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा आदि से पता लगता है कि हमारी अति प्राचीन सभ्यता कितनी उच्च थी। वैदिक आर्यों ने उनको पराजित किया। इसका कारण यही था कि वेद पूर्व भारत में लोहा और घोड़ा नहीं था। उक्त स्थानों में ये चीजें नहीं पाई गईं, पर वैदिक आर्य इनमें दत्त थे।

वैदिक सभ्यता का मूल स्थान था—यज्ञ वेदी; और वेदपूर्व द्रविड़ सभ्यता का मूल था—तीर्थ। इसी कारण वह “तैर्यि सभ्यता” कहलाई। इस तैर्यिक सभ्यता से उन्नत भाव लेकर वैदिक सभ्यता भी ऐश्वर्यमय हो उठी। कर्मकांड के लिये हिंस अनिवार्य थी; पर धीरे-धीरे, निष्काम धर्म, अहिंसा आदि उक्त

भावं उठने लगे। निरामिष आहार, भक्ति, जन्मांतरवाद, मायावाद, योग साधना, वैराग्य साधना; व्रत-उपवास, तीर्थ-यात्रा आदि बड़े-बड़े आदर्श क्रम-क्रम से आने लगे। भक्ति और प्रेम ने द्रविड़ सभ्यता के प्रभाव ही से भारतीय साधना में प्रथम स्थान पाया। प्रधानतया इन दोनों सभ्यताओं के संगम तीर्थ पर ही परवर्ती काल में परम ऐश्वर्यमय हिन्दू धर्म का जन्म हुआ। सकाम स्वर्ग लाभ की जगह निष्काम मुक्ति लाभ तथा कर्मकाण्ड के स्थान पर भक्तिवाद की प्रतिष्ठा हुई। कहीं-कहीं प्राकृत भूतवाद के साथ-साथ तंत्र तथा मंत्र शास्त्र का योग होने लगा। इस मिश्रण में अश्वे-बुरे सभी का मिश्रण हुआ। अथर्ववेद में प्राकृत संस्कृति और वैदिक संस्कृति के गंभीर योग का परिचय मिलता है। फलस्वरूप, देवता के बदले मनुष्य तथा स्वर्ग के बदले पृथ्वी के प्रति जो अनुराग प्रगट हुआ वह वैदिक साहित्य में अपूर्व है।

आर्यों ने जब नाग आदि अनार्य जातियों को खदेड़ा तब वे जलशायों के किनारे रहने लगीं। दोनों जातियों में विवाह संबंध भी होने लगे। पहले इनकी संतान पिता की जाति की होती थी क्योंकि आर्यों में पुरुष प्रधान था; वे 'बीज प्राधान्य' मानते थे। बाद में द्रविड़ जाति के मातृ-प्रधान समाज तंत्र के प्रभाव से माता की जाति से संतान चलने लगी। यह 'क्षेत्र प्राधान्य' अनार्य प्रभाव का फल है।

तीर्थ (जल) के साथ जिन वस्तुओं का संबंध है वे अधिकांश अनार्यों से ली गई हैं। जाल, नौका, मछली, शंख, सिंदूर आदि जल समीपी नाग जाति के संपर्क से प्राप्त हुईं।

नृत्य, गीत, नाच भी आर्यों ने अनार्यों से ग्रहण किये। ब्राह्मणों में वेदगान के सिवा नृत्य-गीत निषिद्ध था। शूद्र नारियों

ही में काम करती थी। भागवतों में भक्तिपूर्ण गीत-नृत्य व प्रवेश समाज में कराया।

संमिलन का अर्थ व पृथ्वी पूजा और ६४ कलाएँ

श्रवियों की प्रादुर्भा और गूढ़ दोनो पक्षों का उन्नत गितता है। ऐसी कहा है कि 'पृथ्वी पुत्री' (गूढ़) पत्नी के पुत्र को यज्ञ से संबंध रखने के कारण वसने पृथ्वी की उपासना कर अपने पुत्र 'ऐतरेय' (इतरा के पुत्र) को विद्वान् बनाया। यही "ऐतरेय ब्राह्मण" का रचयिता "महीदाम" कहलाया। इसमें प्राचीन स्थितिरील धर्म के स्थान पर गतिरहित धर्म का उपदेश दिया। इसका उदाहरण है उसका "चरैवति" नामक उत्साहपूर्ण मंत्र। (३) शिल्प साधना द्वारा आत्मा की प्राप्ति का उपदेश भी वसने दिया (४) शिल्प के संबंध में हमसे ऊँची बात कही सुनी नहीं गयी।

यह सत्य महावाणी उच्चारण करने वाले महर्षि ऐतरेय आर्य-अनार्य संस्कृति के अपरूप और महनीय समन्वय थे। उन्होंने कहा है कि अनार्य पृथ्वी की संतान हैं। आर्य-अनार्य मिलन से जिन विद्याओं का ज्ञान हुआ उनसे पृथ्वी का पवित्र संबंध है। ६४ कलाओं की तालिका देखने से ही यह स्पष्ट हो जायगी।

भ्रातृत्वपति

हमारे दैनिक कृत्यों, आचार, अनुष्ठानों में, धर्म-कर्मों में आर्य-अनार्य दोनों धाराओं का समन्वय पाया जाता है। हमारे धर्मानुष्ठान में दो पक्ष हैं—देवपक्ष और पितृपक्ष। देवों के लिये हव्य प्रदान वैदिक है और पितरों के लिये कव्य परवर्ती।

१। (१) ऐतरेय ब्राह्मण १-१५-१-५

२। (४) यही ६-५-१

मार्य मृत देह को गाढ़ते थे। अनायाँ के संपर्क से, काष्ठ की प्रथिकता के कारण, दाह प्रथा चली। गंगा आदि नदियों में प्रस्थि-विसर्जन भी अवैदिक प्रथा है। आरु में मातृ-पक्ष के संबंधियों की प्रधानता (५) बतलाती है कि यह प्रथा द्रविड़ों से ली गई है। अशौच ब्राह्मण में कम और शूद्रों में अधिक होता था। आरु का विशेष स्थान है तीर्थ। (६) आरु के दिन वैदिक संख्या करने का नियम है। आरु करते समय यज्ञोपवीत अच-स्रव्य (धाम) करने का विधान है १ (७) प्राचीनविती (दक्षिण-मुख) होकर पितृकार्य किये जाते हैं। (८)

आरु में ब्राह्मणों की अपेक्षा योगियों का भोजन अल्प है। (९) शिव भक्त तथा विष्णु भक्त दोनों ही आरु में विशेष मान्य हैं। (१०)

देव यज्ञ के साथ समकक्ष करने के लिये आरु को पितृ यज्ञ या प्रेत-यज्ञ कहा गया है। वराह पुराण में कहा है कि निमि ने अपने पुत्र आत्रेय की मृत्यु का शोक दूर करने के लिये आरु किया था जिसे पहले कोई देवता या ऋषि नहीं करते थे। इस 'अशुचि निवाप कर्म' के लिये उन्हें परचाताप भी हुआ। (११) इस पर ब्रह्मा ने आरु को एक अतिरिक्त यज्ञ कह कर उनका समाधान कर दिया। (१२) आरु का दान या भोजन

(५) कूर्म पुराण उपरिभाग २१-२०

(६) वही २०-२१-३६

(७) गङ्गा पुराण पूर्व खंड २१२-४

(८) कूर्म पुराण उपरिभाग २१-४५

(९) वराह पुराण १८-५०

(१०) कूर्म पुराण उपरिभाग २१ ६

(११) वराह पुराण १८७-४१-४३

(१२) वही १८७-७१

अप्रशस्त माना जाता था। पीछे देवयान के साथ पितृयान स्वीकृत हुआ। अमावास्या पितृ-तिथि, गया पितृ-तीर्थ तथा श्मशान पितृ-कानन मान लिया गया। श्मशान के शब्दार्थ ही से प्रगट होता है कि पहले शव भूमि में गाड़े जाते थे बाद में दाह-स्थान भी श्मशान कहलाने लगे। वैदिक युग दाह कर्म भी प्रचलित हुआ।

वेदवाह्य आचार संस्कार

हिन्दू धर्म में विवाह आठ प्रकार के माने गये हैं। ग्राह्य, देय, आर्प, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच (१४) इनमें गांधर्व विवाह ही प्राचीनतम जान पड़ता है। जिसे स्वेच्छा से धरण किया जावे वही धर है। इनमें प्रथम पाँच वैदिक और शेष अवैदिक विदित होते हैं। कन्या की अपेक्ष धर-पक्ष का प्राधान्य द्रविड़ संस्कृति के ऊपर आर्य संस्कृति के विजय है। विवाह में अग्नि की साक्षी आर्य-प्रथा है।

अन्नप्रारान गर्भाधान, पुंसवन आदि अवैदिक हैं; उपनयन वैदिक है। संस्कारों में भी अपूर्व समन्वय है। उपनयन संध्या, गायत्री के साथ तांत्रिक संध्या भी सम्मिलित कर गई। सभी जगह अवैदिक तांत्रिक प्राकृतादि धर्मों का प्रभाव देखा जाता है। महायान बौद्ध धर्म के प्रभाव से हमारी दिन चर्या भी बदल गयी। हमारे पूजा—पारंगण, माद्व-नर्गण, व्रत, उपवास, कृच्छ्र-तपस्या, तीर्थ-यात्रा सभी उस युग के प्राकृत धर्म के अवरोप हैं। याग यज्ञ का स्थान देव देवी पूजा ने ले लिया।

शिव और विष्णु

उन सब देव देवियों के साथ आर्यों का कम मगड़

(११) श्मशानः शवाः शेरते यव

(१४) अनु० ३ २१ मातृपत्राय १-५२-५१

हुआ। उस युग में भृगुवंश वैदिक आदर्श का समर्थक था। इसीसे शिव विरोधी दृष्टि यज्ञ में भृगु ने इतना उत्साह दिखलाया था। देवानुचरों द्वारा उनकी दुर्दशा भी हुई थी। भृगु ही ने विष्णु का अपमान करने के लिये उनके वस्त्र पर पदाघात किया था। वह 'भृगुलता' अभी तक विष्णु-वस्त्र से लुप्त नहीं हुई। पहले विष्णु इन्द्र से कनिष्ठ माने जाते थे; (उपेन्द्रः इन्द्रावरजः) कमराः इन्होंने इन्द्र का स्थान ग्रहण कर लिया।

ऋग्वेद में 'शिशुन देव' का उल्लेख अनेक बार मिलता है। (१५) कई लोग कहते हैं कि यह लिङ्ग पूजा ही है।

कथा है कि एक बार आश्रम में सुन्दर वेष धारी शिव को देखकर मुनि पत्नियाँ उन पर मोहित हो गईं। मुनि लोगों ने मार-भार कर उनका अंग-भंग कर दिया किन्तु पत्नियों के आप्रह से लिङ्ग पूजा शुरू कर दी। (१६) कूर्म पुराण की कथा में इतना अन्तर है, कि विष्णु और शिव दोनों सुन्दर वेश धारण कर विचरण करते थे। (१७) स्कन्द पुराण (माहेश्वर खण्ड ४०६) लिङ्ग पुराण (पूर्वभाग ३७अ०) वायु पुराण (पृ० ३५अ०) तथा शिव पुराण में भी यह कथा वर्णित है।

इनसे जान पड़ता है कि मुनि पत्नियाँ शिव पूजा के मूल में हैं। शिव थे शूद्रों के देवता। शिव शायर व किरातों द्वारा पूजित थे, किरातपेशी शिवानी थी शक्ती मूर्ति; यह कथा नाना पुराणों में है। आर्य जब भारत में आये उनके साथ नारियों की संख्या थी कम; अतः मुनियों ने अनार्य कन्याओं से विवाह किया। इसीसे ब्राह्मण पत्नी होते हुए भी वे नारियाँ शूद्रा थीं। इन मुनि पत्नियों ने अपने पौरुष उपास्य देवता शिव को नहीं

(१५) ऋग्वेदः ७-२१-५ और १०-६६-१

(१६) वायु पुराणः अध्याय ४-३-४४

(१७) कूर्म पुराणः ३७-१३-१०

बोझा। पहले मुनियों ने बाधा दी पर पानियों द्वारा चारों ओर से प्राकृत धर्म जनमें भी घुस गया। गण देवताओं के प्रचण्ड ओत को बहुत चेष्टा करने पर भी वे नहीं रोक सके।

अभी तक कई जातियों में शुद्र देवता की प्रतिष्ठा स्वरूप करके पुरोहित द्वारा कराई जाती है। (१८) इससे प्राचीन देवता के विरोध की बात याद आती है।

ऋग्वेद में शिव पूजकों का उल्लेख मिलता है। गण विघ्नकर्त्ता से विघ्ननाराक बन गये। हव्य कव्य मंत्रों में अ दानव (वध) राक्षस, पिराच, यातुघान सब मिल गये।

चारों ओर की अगणित मानव मंडली के साथ क्रम विरोध कितने दिनों चल सकता था? क्रम-क्रम से वे देवताओं की पूजा को यज्ञ के आरंभ में स्वीकार करके को निर्विघ्न कर देना ही बुद्धिमानी का काम था। इसलिये आरंभ में विघ्न-नाराज गण देवता, अर्थात् प्राकृत जनो के वे गणेश की पूजा प्रतिष्ठित हुई। होमाग्नि के पास शालग्राम को स्थान मिला। परिचय भारत में कार्य आरम्भ में हनुमा की पूजा चल पड़ी। यजुर्वेद (१६) तैत्तिरीय संहिता (२०) संहिता (२१) आदि में इसी कारण रुद्र और शिव को स्वीकृत गण-विघ्न को प्रसन्न करने की प्रार्थना की गई। अथर्ववेद में भी अनेक स्थलों पर इसी चेष्टा का परिचय मिलता है।

२. (१८) Bhattacharya : Hindu Tibet Castles pp. 19-20

३. (१९) १९४० में ४३

(२०) ४५, १-११

(२१) १०-११-१६

(२२) ४-२६, ७-४२, १-६२ इत्यादि।

ये सब अवैदिक देवता और आचार सब धूल-मिल कर वैदिक ही कहे जाते हैं। देवी माहात्म्य में देवी को वेदवन्दिता कहा गया है। परम पंडित तुलसीदास जी ने रामविरोधियों का निरसन करते समय राम भक्ति पथ को “श्रुति सम्मत हरि भगति पथ” कहा है। (२३)

इस प्रकार आर्य साधना, आर्य पूर्व साधना और आर्यत्तर साधना, अनेक नाना धारायें एक में मिल गई हैं। अथर्ववेद के युग में आर्य सभ्यता के साथ आर्य पूर्व सभ्यता का भरपूर मिलन हुआ। बाद भोक सभ्यता और मध्य एशिया की संस्कृतियों से इस देश का परिचय हुआ। सब भागवतों ने सब संपत्ति के साथ उस मिलन के उत्सव को सर्वांग सुंदर बना दिया। जब ईसाई साधक भारत में आये तब उनके साथ भी त्रिविध भक्ति और प्रेम ने मिलन किया।

भागवतों की उपासना—एक को छोड़कर दूसरे देव की उपासना न करना आदि महान् सत्यों का प्रचार उन्होंने जारों से किया। इस मत के प्रबल प्रवर्तक थे स्वयं श्रीकृष्ण जिन्होंने इन्द्र की पूजा निषेध कर कर्म का महत्त्व स्थापित किया। (२४) श्रीकृष्ण जी ने जो बात कही वह किसी भी वैज्ञानिक के मुख से निकल सकती है। भागवतों ने भगवान् को ही सार समझकर राजा को गोण कर दिया है; क्योंकि हरि सत्य वेद मय है। (२५) बाहरी राज्यों पर निर्भर करके अपने अंतर के अलोक पर निर्भर करना ही श्रीकृष्ण का मत था। शुरु के संबंध में भी उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा ही

(२३, रामचरित मानव १५६)

(२४) भागवत १०-२८

(२५) „ ८-११-१

अपना गुरु है—‘आत्मनो गुरुरात्मैव।’ (२६) इस प्रकार श्रीकृष्ण के समान स्वाधीन मतवादी इस समय भी दुर्लभ है।

भगवान् की आराधना में सबसे बराबर अधिकार है। यह बात भागवतों में बहुत ज़ोरों से प्रचार की। धर्म व्यवस्था में भी भागवत खूब उदार थे। अग्रादिक विभाग की व्यवस्था में उनकी समदृष्टि सभी युगों के लिये प्रसंशनीय रहेगी। सब जीवों में यथा योग्य अग्रादिक का सम विभाग ही धर्म है। (२७) आवश्यकता से अधिक जो मंत्रह करता है उसे चोर कहा गया है। (२८)

शैव धर्म में भी यही बात पायी जाती है। वसव ब्राह्मण थे। वे ही लिंगायत संप्रदाय के आदि गुरु थे। उनका उद्भव सन् ११०० ईस्वी के बाद हुआ। इनके मत में भी बहुत से पुण्यन आचार विचार निन्दित समझे गये। वे लोग जाति भेद शास्त्र बंधन आदि कुछ नहीं मानते। भक्ति और शरणागति ही इनकी दृष्टि में सबसे महान् वस्तुएँ हैं। इनके पूर्व अभि-नव गुप्त आदि के मतों में भी बाह्य आचार त्याग कर भीतर की वस्तु को सार कहा गया और समाज की कृत्रिम व्यवस्था को अमान्य समझा गया है।

बाह्यआचार और भाव भक्ति—वैष्णवों ने कहा दूसरों को मान दो पर स्वयं मान मत चाहो; भेद बुद्धि छोड़ो; भगवान् को केवल आकाश में मत रक्खो; संसार में उसका प्रतिष्ठान करो।

शैवभक्ति संप्रदाय प्रवर्तक वसव ने कहा—“जाति का

(२६) ,, ११-७-२०

(२७) ,, ७-११-१०

(२८) ,, ७-२४-८

अहंकार छोड़ो; देवों का नाम मुख से उच्चारण करने में कोई लाभ नहीं। उसे जीवन में बहान करो; स्वयं जंगम बेयालय बनो।”

किंतु कुछ काल बाद वैष्णव भी इस आदर्श को भूल गये और भगवान् को संसार में प्रतिष्ठित करने के बदले ठाकुर को मन्दिर में बंदी कर दिया। बाकी संसार में इसका प्रवेश निषिद्ध हो गया। जंगमों ने भी प्रत्येक के गले में शिव-लिंग लटका कर जीवन में भगवान् को बहान करने का हुकुम तामील किया।

भागवती ने कहा है :—

जो भी अनन्य होकर भजन करते हैं वे ही भक्त हैं। (२६) आर्यंतर, शक, किरान, दूण, आंध्र, पुलिह, आभीर, यवन, खस आदि जातियाँ इसी भक्ति द्वारा कृतार्थ होने की अधिकारी हैं। (३०) यह सत्य भली भाँति प्राचीन है; लोग इसे जब भूल गये: तब यह फिर से प्रचारित हुआ। (३१) दैत्य कुलज प्रह्लाद ने निष्काम भक्ति के विषय में कहा है कि “भक्ति में कोई फलाकांक्षा होना भक्ति का अपमान है। (३२) भूष ने भी भट्टा भक्ति की बात बड़े सुंदर भाष से कही है। ३३. गीता में भी भक्त की चर्चा बड़े उदारताभाष से कही गई है। (३४) खेतारयतर उपनिषद् में भी भक्ति की चर्चा है। महामारत शांतिपर्य में भी भक्ति का प्रसंग आया है। (३५)

(२६) भागवत ११-११-३३	(३१) गीता ६-२६ ११-५४ १८
(३०) " २-६-२७	३६-१८ ५५
(३१) " ११-१४-३	(३५) महा- ६-२३
(३२) " १-१०-६९	
(३३) " ४-६—	

रामानंदी धारा की सम-दृष्टि

भारत की दुर्गति के दिनों में नामदेव रामानंद आदि भक्तों का आदर हुआ। वाद्य आचार व्यवहार की व्यर्थता समी कों समझने के लिये उन्होंने निषिद्ध किया यही वाद्य आचार जो हिन्दू-मुसलमानों के मिलन में बाधक था वे अंतर की भक्ति-प्रेम में ही मिल सके थे।

रामानंद स्वयं ब्राह्मण थे और उनका पूर्व संप्रदाय था रामानुज प्रवर्तित पंथ। किंतु स्वयं को भार मुक्त करके रामानंद पार हो गये। मुक्त पुरुष रामानंद ने वाद्य आचार छोड़ा। वे संस्कृत को छोड़ कर लोकभाषा में उपदेश करने लगे। तब तक साधना ब्राह्मणों ही तक सीमित थी; उन्होंने सभी को साधना प्रदान की। आचार का धर्म छोड़ कर वे भक्ति का धर्म प्रचार करने लगे। कबीर की धारा ही में दादू, रज्जब, सुंदर दास, आदि हुए। सुंदर दास वैश्य थे; दादू और रज्जब मुसलमान धुनिया। पर भक्तों की जाति के परिचय से क्या लाभ? भक्ति ही उनका यथार्थ परिचय है। उत्तर भारत के महा-गुरु थे कबीर। परवर्ती सब संत मत अल्पाधिक कबीर के ही मतद्रष्टा प्रचारित हुए। राजपूताना में सन् १४४४ ईस्वी में दादू ने जन्म ग्रहण किया। उनके मत से सब घर में एक ही आत्मा है—

सब घट एकै आत्मा क्या हिन्दू मुसलमान।

उनके हृदय से अल्लह और राम का भेद मिट गया था :—

अल्लह राम छूटा भ्रम मोरा।

हिन्दू तुरुक भेद कुछ नाहीं देखेहुँ दर्शन तोरा।

सांप्रदायिक भेद-रहित पंथ ही इनका पूर्ण पंथ है :—

द्वै पथ रहित पंथ गहि पूरा। (३६),

(३६) दादूदास की बानी पृ० ३४३-३४४

सब ही पंथ-भगवान में जाकर मिलते हैं:—यह बात बार-बार मध्य युग के साधक कह गये हैं। संप्रदाय होने पर भी गुण्य के बीच यह अभेद दर्शन मध्य युग की विशेषता है। जो जाति भेद भारत की प्रधान समस्या है वही जाति भेद उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। कबीर ने कहा:—

गुपुत प्रगट है एकै मुद्रा, काको कहिये बाधन शूद्रा।

छूटे गर्व भूलो मत कोई, हिन्दू बुरुक मूठ कुल होई।

जाति भेद, संप्रदाय भेद, स्त्री पुरुष भेद—ये सब आध्यात्म गगन में टिक नहीं सकते। कबीर ने कहा कि वेद पुराण को लेकर ये सब गोल-गोल घानें क्यों करते हो? ये बड़े गर्व के साथ अपना जुलाहा होना स्वीकार करते हैं; कारण कि वे छुआ-छूत मानते ही नहीं थे।

एक ही चूधा तृपा आदि अभावों के समभाव से आज सभी व्याकुल हैं। इसीसे वर्तमान युग में साम्यवाद का प्रचार हुआ। मध्ययुग में कबीर, दादू आदि ने इसी बात पर से भगवान् के साथ सदाका समान संबंध देखकर मानव मात्र की समानता का प्रचार किया।

संत मत

जाति भेद तो थी सामाजिक बात। किंतु संतों के लिये धर्म ही वास्तविक था। संतों ने भगवान् के साथ प्रेम का व्यक्तिगत योग खोज निकाला। इस योगपथ में बाह्य आचार, वेद शास्त्र, वैरा भूषा आदि का प्रयोजन उन्होंने नहीं माना। भगवत् प्रेम के सामने ने सभी तुच्छ हैं। नरक के भय या स्वर्ग के लोभ से धर्म का प्रवर्तन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रेम धर्मके द्वारा भगवान् के साथ एक अभेद और साम्य पा लिया

था जो कि वेदांत के अभेद की अपेक्षा नहीं अधिक सरस था।

प्रेम पंथ के पथिक होने के कारण वे काया को अधिक कष्ट नहीं देते थे; पर प्रेम ही के कारण वे मन को सब प्रकार के कलुष से परिहार करते रहते थे। देह के देवालय में देहातीत चिन्मय विराजित है। दया, अहिंसा और मैत्री—यही उसके प्राप्ति के असली साधन हैं; बाह्य उपचार अर्थहीन है।

इस परम तत्त्व को गुरु ही दिखा सके हैं। अतः गुरु के प्रति उनकी भक्ति अचल है। साधु संग से प्रेम उपजता है; अतः वह महा धर्म है। प्रेम ही से प्रेम उत्पन्न होता है :—“प्रेम प्रेम सौ होय” (रिदास) भगवान् भी प्रेम स्वरूप है; अतः प्रेम ही के द्वारा भगवान् से एकता संभव है। प्रेम श्रद्धा और निष्ठा से क्रम-क्रम से उपजता है। रुचि आग्रह और भाव से यह बढ़ता है। सहज प्रेम जय सिद्ध हो जाता है तभी जीवन सार्थक होता है। यह है संत मत का सार।

नाना संस्कृतियों के मिलन से हिंदू संस्कृति गढ़ी गई है हमसे उममें गतिशीलता के प्रति श्रद्धा है। पेशों से लेकर मध्य-युग तक मार बात है—आगे चलो ! आगे चलो ! कबीर ने कहा है :—

बढ़ता पानी निर्मल रहे, बंधा गंदा होय ।

साधु तो चलता भला, दाग न लागी कोय ॥ (३७)
दादू ने भी गमपथन किया :—

दादू चलता ओ गिरे, ताको दोष न होय ।

मल के लिये कबीर ने वीरत्व की साधना चुनी थी :—

कबीर निज घर प्रेम का मारग अगम अगाध ।

सीरा कतारै पग घरे (नच) निकट प्रेम का स्वार । (३८)

(३७) कबीर काव्य की काली पृ० ६९४

(३८) कबीर कविचरितः नाम्नी प्रचारिणी सभा काशी

साधन का पथ दुर्गम और अगाध है। तो भी संत उस पर चलने से भयभीत नहीं हुए। भारत के आकाश में विधाता की यह आकारावाणी उसके डफ़े पर आज भी ध्वनित है। वह है सकल साधनाओं के समन्वय की वाणी। इस पथ में घर बाहर उत्पीड़न और अत्याचार दिन-रात इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो भी युग-युग से भारत का यथार्थ तपस्वी दल उससे भयभीत नहीं हुआ :—

“सूरा यदि संसार को, पाछा पग क्यों देय।” (दादू)
इसीके बीच में युग-युग से भारतीय साधक दल अपनी प्रेम और समन्वय साधना लेकर अग्रसर होते आये हैं। बाहर की बाधा, घर का विरोध, पथ रोध करता है; किंतु उनकी साधना की अग्रगति को रुक नहीं कर पाता। विधाता की यह महा आदेश-वाणी अब भी उसके कानों में पहुँचती है। कोई विधि निषेध, दुःख विपद्, विघ्न-बाधा उसकी अप्रतिहत गति को कुछ भी बाधा न दे सकेगी।

प्रथम अध्याय

वैदिक साहित्य में समन्वय

किसी देश का साहित्य उस देश की प्राकृतिक सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। अधिक सरल रूप में इसे यों कहना चाहिए कि देश की परिस्थिति का प्रतिबिम्ब साहित्य पर पड़ता है। यही बात सामने रख हम देखेंगे कि संस्कृत साहित्य की धारा किस प्रकार इन से प्रभावित हुई।

वैदिक और बौद्ध, आर्य और अनार्य, ब्राह्मण-धर्म और जैन-धर्म से तथा वैष्णव और शैव आदि विभागों में भारतीय साहित्य या इतिहास का विभाजन करना समात्मक है। सब के आपसी आदान-प्रदान तथा समन्वय की भावना

प्रेरित होकर देश कालानुसार धर्म और नैतिकी की व्याख्या करना ही भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। स समन्य ही हिन्दू धर्म की विशेषता है।

इस कारण तुलसीदास जी के समन्य का अच्छी तरह हृदयंगम करने के लिये यह मायश्यक है कि हम उस पू परम्परा का दिग्दर्शन करें, जिसके सुदृढ़ आधार पर उन्होंने अपने समन्य का अधन निर्माण किया।

संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान् प्रो० मेकडनिल का कथन है : "संसार साहित्य में संस्कृत साहित्य का विशेष महत्त्व है। उसकी गहराई और विस्तार दोनों ही संसार सभी साहित्यों से बढ़कर हैं। विस्तार में यह ग्रीस और रोम दोनों के सम्मिलित साहित्यों से अधिक है"। विषय-वस्तु, भाव-भाव और विविधता में भी यह संसार के अन्य साहित्यों से अधिक है। पहले तो यह समझा जाता था कि संस्कृत साहित्य केवल धार्मिक और दार्शनिक साहित्य ही है। किन्तु, ज्यों-ज्यों उसका अध्ययन और अनुसंधान बढ़ता गया, यह निश्चय हो गया कि उसमें अन्य विषयों का भांडार भी भरपूर है। भाव-भाव के लालित्य आदि गुणों में यह सर्व प्रथम है। विदेशी लेखकों भी यह स्वीकार करते हैं कि प्राचीन समय के सभी साहित्यों में हिन्दुस्थान का साहित्य ग्रीस के सिवा सब अधिक निःसंशय, विशेषतायुक्त और रसपूर्ण है। मानव जाति की उत्क्रान्ति के अभ्यास करने के साधन रूप में यह ग्रीस के साहित्य से भी बड़ा बड़ा है। उसके प्रारम्भिक समय ग्रीक साहित्य के किसी भी मंत्र से प्राचीन है मानव जाति की धर्म भावना का प्राथमिक स्वरूप इस साहित्य में मिल सकता है। जगत के दूसरे हिस्से

साहित्य से कहीं अधिक इस साहित्य में धार्मिक विचारों के विकास का स्पष्ट चित्र दृष्टि गोचर होता है। हिन्दुस्थान के प्राचीन साहित्य का जो महत्व है, उसका मुख्य कारण उसकी अपूर्वता ही है।

“हिन्दुस्थान की लगभग तीन हजार वर्षों से भी अधिक अपनी भाषा और अपने साहित्य में, अपने धर्म-सिद्धांतों में मरण और परिणय की विधियों में तथा अपनी गृह और समाज की रीति-नीति में बिना किसी व्यवधान की परम्परा चीन के सिवा और किसी देश में नहीं दीख पड़ती।”†

संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखकों ने उसे तीन विभागों में विभाजित किया है। पहले विभाग में वैदिक साहित्य है। इसके भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो विभाग किए जाने हैं। प्रथमार्ध का साहित्य सिंधु भादि नदियों से सिंचित पंचनद देश में, उत्तरार्ध का साहित्य गंगा यमुना के किनारे से लेकर विष्णुखल के प्रदेश में तथा द्वितीय युग का साहित्य विष्णुखल के दक्षिण में रहित हुआ। वैदिक युग के प्रथमार्ध का साहित्य सृजन-शक्ति और कथित से भरपूर है। इसमें अघ्यारम्भ चिंतन ही प्रधान है। द्वितीयार्ध में पद्य रचना के साथ गद्यरचना का भी प्रारम्भ होता है।

वैदिक साहित्य के प्रारम्भ काल के विषय में मतभेद है। जो लोग चेदों को अनादि और अपौरुषेय मानते हैं वे उसे लाखों वर्ष से पहले ले जाते हैं। इसके विपरीत यूरोपियन विद्वान् उसे ईसा पूर्व २००० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं मानते। प्रोफेसर मेरुसमूलर ने वैदिक युग का

† मेकडोनेड :—संस्कृत साहित्य का इतिहास । पृ० ५ तथा ८

प्रारम्भिक समय ईसा पूर्व १२०० वर्ष निश्चित किया है प्रोफेसर जेकोबी ने अधिक से अधिक ई० पू० ४००० व प्रारम्भिक काल माना है। डा० कोलब्रुक ने इसके बीच प्रारम्भिक काल ई० पू० २००० से १४०० तक माना है। उनके राय में वैदिक सूक्तों की रचना और वैदिक संहिताओं संग्रह में इतना ही अन्तर है। श्री रामेशचन्द्र दत्त भी इस सहमत हैं। आर्य लोगों के सिन्धु नदी के तीर पर प्रथम आगमन से लेकर उनके गङ्गक नदी तक के प्रवास में १०० वर्ष का विस्तार मानकर प्रोफेसर वेयर साह्य चलते हैं और अन्तिम तिथि ई० पू० केवल ५०० वर्ष निश्चित करते हैं। रमणों के अतिरिक्त प्रोफेसर द्विटनी ऋग्वेद के सूक्तों के लिए ई० पू० २००० से १५०० तथा डा० मार्टिन हाग ई० पू० २००० से १४०० तक निश्चित करते हैं। लोक मान्य तिलक द्वारा निश्चित की हुई तिथि इन सबसे प्राचीन है। वे प्रथम रचना के ई० पू० ४००० और अन्तिम सूक्तों को ई० पू० २५०० तक ले जाते हैं।

वैदिक संहिताओं के विषयों के विस्तार और गाम्भीर्य को देखते हुए यदि वैदिक धर्मावलंबियों ने उन्हें ईश्वर द्वारा प्रकाशित या अपौरुषेय माना है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं स्वामी शंकराचार्य ने यद्यपि वैदिक संहिताओं को कमंकाण मूलक मानकर केवल प्रधान ग्रन्थी (ब्रह्म सूत्र, उपनिषद् और गीता) को ही अपने धर्म प्रवर्तन का मूलाधार बनाया था तो भी उनके महत्व को उन्होंने पूर्णतया स्वीकार किया है। ब्रह्म भाष्य में उन्होंने "शास्त्र धोनित्यात्" सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि "शास्त्र शब्द द्वारा वेद ही लक्षित है। विद्या स्थानों से उपर्युहित, प्रदीप के समान

सब अर्थों के प्रकाशन में समर्थ और सर्वज्ञ कल्प महान् ऋग्वेद
 आदि रूप सर्व गुण सम्पन्न शास्त्र की उत्पत्ति (योनि) प्रद
 है। सर्वज्ञ को छोड़कर इस गुणान्वित शास्त्र की उत्पत्ति दूसरे
 से नहीं हो सकती।" × वेदों के इस महत्व ही के कारण वैदिक
 धर्म के नाम से आर्य धर्म प्रसिद्ध हुआ और बाद के साहित्य
 में उसी के आधार पर रचनाएँ हुईं। सभी मतमतान्तरो ने
 वेदों ही की दुहाई दी। (चाहे वे उससे कितना ही मतभेद
 क्यों न रखने हों) उपनिषद्, स्मृतियाँ तथा पुराणों में तो
 वेदों की प्रशंसा की भाँस माना है। ॐ

लो० तिलक ने उद्योतिष के अनुसार तीन वैदिक काल
 निश्चित किए हैं। पहला आदितिकाल यतलाया है, जो कि
 ई० पू० ६००० से ४००० वर्ष तक आता है। इस समय तर्क,
 उनके मतानुसार, वैदिक ऋचाओं की उत्पत्ति नहीं हुई थी।
 दूसरा मृगशीर्षकाल है, जिसकी मर्यादा उन्होंने ई० पू० ४०००
 से लेकर २५०० वर्ष तक बताई है और इसी काल में
 ऋग्वेद के प्राचीनतम सूत्रों का निर्माण माना है।
 तृतीय काल है, जो कि ई० पू० २५०० से १५०० तक

× महर्षिः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविधास्यानोपहृदितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थ-
 योनिः सर्वज्ञ इत्यस्य योनिः कारणं ब्रह्म। यदीदृशात् शास्त्रस्य
 ऋग्वेदादि सङ्गस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञान्यतः संभवोऽस्ति।

(ब्रह्मसूत्र भाष्य अधि० १ सूत्र १ पृ० १२७)

ॐः अथ महतो भूतस्य निःकसिजमेतदृग्भेदी यदुर्वेदः

सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः— (पू-२-४-१०)

यस्य निःकसितं वेदः—भाष्य ।

अनादिनिधना मित्वा वागुत्पृष्टा स्वयंमुखा ।

आदौ वेदमयी दिव्या यतः स्वर्गः प्रकृतः ॥

प्रारम्भिक समय ईसा पूर्व १२०० वर्ष निश्चित किया है। प्रोफेसर जेकोबी ने अधिक से अधिक ई० पू० ४००० वर्ष प्रारम्भिक काल माना है। डा० कोलब्रुक ने इसके बीच में प्रारम्भिक काल ई० पू० २००० से १४०० तक माना है। उनकी राय में वैदिक सूक्तों की रचना और वैदिक संहिताओं के संग्रह में इतना ही अन्तर है। श्री रामेशचन्द्र दत्त भी इससे सहमत हैं। आर्य लोगों के सिंधु नदी के तीर पर प्रथम आगमन से लेकर उनके गंडक नदी तक के प्रवास में १००० वर्ष का विस्तार मानकर प्रोफेसर वेयर साहब खलते हैं और अन्तिम तिथि ई० पू० केवल ५०० वर्ष निश्चित करते हैं। इन मतों के अतिरिक्त प्रोफेसर ह्रिट्जली ऋग्वेद के सूक्तों के लिए ई० पू० २००० से १५०० तथा डा० मारटिन हाग ई० पू० २००० से १५०० तक निश्चित करते हैं। लोक मान्य तिलक द्वारा निश्चित की हुई तिथि इन सबसे प्राचीन है। ये प्रथम रचना को ई० पू० ४००० और अन्तिम सूक्तों को ई० पू० २५०० तक ले जाते हैं।

वैदिक संहिताओं के विषयों के विस्तार और गाम्भीर्य को देखते हुए यदि वैदिक धर्मावलंबियों ने उन्हें ईश्वर द्वारा प्रकाशित या अपौरुषेय माना है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। स्वामी शंकराचार्य ने यद्यपि वैदिक संहिताओं को कर्मकाण्ड मूलक मानकर केवल प्रस्थान त्रयी (ब्रह्म सूत्र, उपनिषद् और गीता) को ही अपने धर्म प्रवर्तन का मूलाधार बनाया था तो भी वेदों के महत्त्व को उन्होंने पूर्णतया स्वीकार किया है। ब्रह्म सूत्र भाष्य में उन्होंने "शास्त्र योनित्यात्" सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि "शास्त्र शास्त्र द्वारा वेद ही उत्पन्न है। क्योंकि यह सब विद्या स्थानों से उपप्लुहित, प्रदीप के समान

सब अर्थों के प्रकाशन में समर्थ और सर्वज्ञ कल्प महान् ऋग्वेद
आदि रूप सर्व गुण सम्पन्न शास्त्र की उत्पत्ति (योनि) ब्रह्म
है। सर्वज्ञ को छोड़कर इस गुणान्वित शास्त्र की उत्पत्ति दूसरे
से नहीं हो सकती।” × वेदों के इस महत्व ही के कारण वैदिक
धर्म के नाम से आर्य धर्म प्रसिद्ध हुआ और बाद के साहित्य
में उसी के आधार पर रचनारत हुई। सभी मतमतान्तरों ने
वेदों ही की दुहाई दी। (चाहे ये उससे कितना ही मतभेद
क्यों न रखते हों) उपनिषदों स्मृतियाँ तथा पुराणों में तो
वेद ही ब्रह्म की श्वास माना है। ❧

लो० तिलक ने उद्योतिष् के अनुसार तीन वैदिक काल
निश्चित किए हैं। पहला अदितिकाल बतलाया है, जो कि
ई० पू० ६००० से ४००० वर्ष तक आता है। इस समय तक,
उनके मतानुसार, वैदिक ऋचाओं की उत्पत्ति नहीं हुई थी।
दूसरा मृगशीर्षकाल है, जिसकी मर्यादा उन्होंने ई० पू० ४०००
से लेकर २५०० वर्ष तक बतलाई है और इसी काल में
ऋग्वेद के प्राचीनतम सूक्तों का निर्माण माना है।
तृतीय कर्तव्य काल है, जो कि ई० पू० २५०० से १५०० तक

× महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्यानोपकुर्वितस्य प्रदीपवत्सर्वार्था-
वद्योतितः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। गद्गीतृशास्य शास्त्रस्य
ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादभ्यतः संभवोऽस्ति।

(ब्रह्मसूत्र भाष्य अधि० ३ सूत्र ३ पृ० १२७)

❧ अस्य महतो भूतस्य निःशसितमेतद्ऋग्वेदो यजुर्वेदः

सामवेदोऽपर्वान्निरसः— (पू-२-७-१०)

अस्य निःशसितं वेदाः—सायण ।

अनादितिष्ठना नित्या वायुत्पृष्टा स्वयंमुदा ।

आदौ वेदमयी दिव्या बतः सर्वाः प्रकृतयः ॥

माना गया है। इसमें तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मणों की रचना हुई। + अपनी दूसरी पुस्तक "आर्यों के उत्तर ध्रुव निष्ठास" में उन्होंने वेदों का रचना काल १०,००० ई० पू० सिद्ध किया है, किन्तु अन्य विद्वानों ने लोकमान्य के सिद्धान्तों का खंडन किया है। उमेशचन्द्र दत्त ने लिखा है कि सामवेद की अवस्था एक लाख वर्ष से कम न होगी। X धीयुक्त माना पाउगी ने सिद्ध किया है कि मनुष्य प्राणी पृथिवी के तृतीय युग में पैदा हुआ और ऋग्वेद की रचना भी उसी समय हुई। उसके बाद हिमयुग और फिर पापाणयुग हुआ, जिसका समय दो लाख चालीस हजार वर्ष माना जाता है। ❀

अधिनाथ चन्द्र दत्त ने सिद्ध किया है कि ऋग्वेद के प्राचीन सूक्त उस समय बने जिस समय राजपुताने और युक्त प्रान्त में समुद्र लहरा रहा था। उस समय का अन्दाजा आज से तीन, चार लाख वर्ष पूर्व किया जा सकता है। ‡ पंडित रघुनन्दन शर्मा ने इसका भी खंडन कर यह सिद्ध किया है कि वे उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन मनुष्य जाति का प्रादुर्भाव है † अस्तु।

वैदिक मंत्रों का यह याग आदि कर्म काण्ड से इतना घनिष्ट संबंध ही गया कि बड़े बड़े विद्वान् भी यह मानने लगे कि वेद मुख्य रूप से सोम रस निकालते समय भथथा

+ Orion पृ० २०६-२०७

X मानवेर आदि जन्मभूमि पृ-२८

❀ आर्यावर्तातीक आर्याची जन्मभूमि पृ-१७६

‡ ऋग्वेदिक इण्डिया-पृ० ५५६-५७

† वैदिक सम्पत्ति-पृ० १३३

देवताओं की सोमरस या घृत की आहुति देते समय उच्चारण की गई स्तुतियों और प्रार्थनाओं ही का संग्रह है। ये नार वेद भिन्न भिन्न विधियों के लिए रची गई स्तुतियों और प्रार्थनाओं के संग्रह हैं। इन संग्रहों को संहिताओं का नाम दिया गया। ये संग्रह भिन्न भिन्न समय में किए गए हैं। और उनका महत्व भी भिन्न भिन्न है। उनकी सम्प्रति का सारांश इस प्रकार है :

“यारों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्राचीन ऋग्वेद अथवा ऋचाओं का वेद है। भिन्न भिन्न देवताओं की स्तुति में भावगमक काव्य ही इस वेद में पाये हैं। इस कारण से इस ग्रन्थ को स्तुतियों अथवा प्रार्थनाओं का ग्रन्थ कहा जा सकता है। सामवेद का कोई निरपेक्ष गौरव नहीं है, क्योंकि इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में से लिये गये हैं। सोमयाग में किस मंत्र का किस स्थान पर प्रयोग होना है इसी दृष्टि-बिन्दु से इनका संग्रह किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार ये मंत्र गाये जाते हैं। इसी कारण यह गायन (साम) का ग्रन्थ कहलाता है। यजुर्वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं के अतिरिक्त गद्य में रचित नव मंत्र भी पाये हैं। सामवेद के समान भिन्न भिन्न यज्ञों में उपयोग होने के क्रम से ही इनका संग्रह किया गया है। इस कारण इस ग्रन्थ को यज्ञ की प्रार्थनाओं (यजुस्) का ग्रन्थ कहते हैं। पहले तीन वेद धर्म के पवित्र ग्रन्थ माने जाते थे। वैदिक साहित्य के द्वितीय युग में इन तीनों के अनुशास को प्रयोग दिया करने थे। चौथा संग्रह अथर्ववेद बहुत समय बाद संग्रहीत हुआ। धार्य स्वरूप में तो यह ऋग्वेद के समान ही जान पड़ता है; किन्तु भावतत्त्विक तत्त्व में उससे बिलकुल भिन्न है। इसमें भूत प्रेत आदि मासुरी सृष्टि के मोहन मारक आदि मंत्रों का संग्रह है।

ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों मानव समाज की प्राथमिक भावनाओं से लेकर उच्च चिंतारों के दो छोरों पर स्थित हैं। इस कारण धार्मिक चिंतारों के विकास के अध्ययन में इनका बड़ा महत्व है।”

“ऋग्वेद के अधिकांश भाग में धर्म विषयक कार्यों ही का संग्रह है। दशवें मण्डल में हमें व्यवहार विषयक सूक्त भी मिलते हैं। इन सूक्तों में मित्र मित्र दैवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं। उनके पराक्रम, महत्त्व, दया, बुद्धि आदि को प्रशंसा की गई है और अपने लिए पशु, प्रजा, सुख सम्पत्ति और दीर्घ जीवन की प्रार्थना की गई है।” x

पहले पहल यूरোपियनों ने यहाँ तक कह दिया था कि ऋग्वेद प्राचीन लोक गीतों का संग्रह मात्र है। इसके बाद यह कहा गया कि यह में सोम का नैवेद्य और घो का होम देते समय उच्चारण की गई कविताओं ही का यह समुदाय है। बाद में ब्राह्मण ग्रन्थों ने यह कौ विस्तृत विधियों से उन मंत्रों को सम्बंधित कर यह धारणा उत्पन्न कर दी कि वेद-मंत्र केवल यह-परक और कर्मकाण्ड प्रधान हैं। बाद में जब यह हिंसा प्रधान हो गये तब भी वेदों का उनसे सम्बन्ध बना रहा। इसी कारण पशु-यज्ञों के विरुद्ध जब आन्दोलन चला तब वेदों की भी उपेक्षा होने लगी। यहाँ तक कि स्वामी शंकराचार्य ने भी कर्म त्याग का उपेक्षा देते हुए वेदों का आधार भी त्याग दिया। किन्तु ज्यों ज्यों वेदों का अध्ययन बढ़ता जाता है, उनके सम्बंध में समात्मक धारणाएँ दूर दूर होती जाती हैं।

x मेकडॉनेल—संस्कृत साहित्य का इतिहास

येनों में उस समय की कुछ दंत कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। इनका जेम्द भयस्ता में भारी दुई दंत कथाओं से भद्रभुज साम्य देगकर उस समय का पता लगता है जय ईरानी और आर्य साथ साथ रहते थे। ऋग्वेद और अथर्वना में उल्लिखित अनेक देवताओं में भी साम्य हील पढ़ता है। उदाहरण के लिये ऋग्वेद का यम और भयस्ता का मिम, ऋग्वेद का अिष और ईरान का मिध्र देवता एक ही जान पढ़ता है। अग्नि की पूजा और सोम की प्राग्यता (जिसे अथर्वना में होम कहा गया है) तथा गौ के प्रति पूज्य भावना दोनों में सामान्य दीगती है। इन सब धानों से पता लगता है कि भार्य तथा ईरानी गव्यानाओं में काफी आदान प्रदान चलता रहा तथा दोनों में समन्वय भी हुआ है।

प्रारंभिक काल में भार्य जानि जीवन में आनन्द तथा रस लेने वाली जानि थी। सुख और सौन्दर्य, जीवन और शक्ति, ऐश्वर्य और सामर्थ्य ही उनका मनानन आदर्श था। उस काल में ऋषिगण पृथुति के सम्पर्क में रहते तथा प्राकृतिक दृश्यों, सौन्दर्य और शक्ति से प्रभावित होकर उनमें सचेतन शक्तियों का अस्तित्व स्वीकार कर उनकी उपासना में प्रवृत्त होते थे। उग और संध्या के सौन्दर्य में आकृष्ट होकर उनका धाना इनका प्रशंसा में पृष्ठ पड़ी। कमी सौन्दर्य पर, मुग्ध होकर, कमी शक्ति से गदु गदु होकर और कमी धन-गर्जन और धन-धान से भयभीत होकर शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुतियों अथवा सूक्तों की रचना होने लगी। दूसरी ओर सूर्य चन्द्र को नियमित रूप से उदय अस्त होने तथा ऋतुओं के चक्र को चलते देखकर विध्व को प्रेरित एवं नियमित रखने वाली और वर्षा आदि के द्वारा विध्व को पालन पोषण करने वाली शक्ति का भान होने लगा। चाह

सौन्दर्य और शक्ति में अन्तर्निहित एक चैतन्य का भी अनुभव हुआ । अतः कभी मिश्र मिश्र शक्तियों या देवताओं और कभी एक ही शक्ति के मिश्र मिश्र प्रतीकों के रूप में उनकी उपासना होने लगी । सुन्दर उग्र और सोम, पोषक सूर्य, पूषन, तथा शक्तिशाली इन्द्र, यम आदि प्रधान देवों की स्तुति में मंत्रों की रचना ही से वैदिक साहित्य का प्रारम्भ होता है ।

पितृवशी पिछानों ने यह मत प्रगट किया है कि पहले मायों ने अलग अलग शक्तियों के रूप में मिश्र मिश्र देवताओं की कल्पना की और बाद में उनके हृदय में उनकी एक ही ईश्वर में मिश्र मिश्र शक्तियों का एकीकरण कर पिथ्य देवता-याद का उद्भव हुआ । किन्तु, हम देखते हैं कि पहिले ही में एकेभ्यरयाद के बीज वेदों में उपस्थित हैं, जो कि भागे बालक उपनिषदों में पूर्ण रूप से विरहित हुए । हमें ऐसे मन्त्र मिलते हैं, जिनमें कहा गया है कि एक ही देव का लीला बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं, कोई उसे अग्नि, यम और कोई मातरिभ्या कहते हैं । ± एक वृत्त मंत्र में कहा है, जो पृथ्वी (पृथ्वी सूर्य) एक ही है उसकी विप्र और बहिर् अनेक रूप से बहाना करते हैं । — नव देवताओं ही का नहीं परन्तु प्रकृति का भी इन्ही एक देवता में समावेश हो जाता है । इस प्रकार उदात्त कल्पना भी हमें प्रत्येद में मिलती है । एक मंत्र में अदिति देवी नव देवताओं, मनुष्यों,

± इन्द्र मित्रं कश्यपमग्निं मातृरथो दिव्यः सुकर्मो गवाम्मान् ।
 बृहं मरुता बभूवा बर्हिमि अग्निं वसं मानसिषाममादृ ॥
 (ऋ. १ - १९ - ४ - ४९)

सुवर्तं दिवाः कश्यपो बर्हिमिः बृहं मरुतं बभूवा कवामग्निः ।

अन्तरिक्ष और आकाश तथा जो कुछ भी है और जो कुछ होगा सभी से एकरूप हो जाती है । +

ऋषियों ने विश्व के तीन विभाग किए थे—आकाश, अन्तरिक्ष और पृथिवी । आकाश, सूर्य, चन्द्र, उषा आदि देवताओं का कार्य क्षेत्र है । अन्तरिक्ष, बिजली चर्या और पवन का क्रीड़ा क्षेत्र है तथा पृथिवी, अग्नि, सोम आदि की आधार है । अन्तरिक्ष का कमी यादलों के कारण पर्यंत अथवा 'अमरों का गढ़' कहा गया है । गर्जन करने वाले बादल घेदों के सूकों में 'दूध देने वाली गीर्ण' बन जाते हैं ।

पहले प्राकृतिक दृश्यों में चेतनस्थ का आरोपण कर उनको देवताओं का रूप दे दिया गया । सूर्य, उषा, अग्नि, वायु आदि प्राचीन काल से देवताओं के रूप में वर्णित और पूजित हुए । वे अन्धकार को दूर कर प्रकाश प्रदान करने के कारण तेजस्विता, धन आदि कल्याणकारी प्रवृत्तियों के प्रतीक माने गए । इस तरह एक ही प्रकार के गुणों के कारण इन में एक रूपता की भावना होने लगे अन्त में वे एक ही शक्त के भिन्न भिन्न रूप मात्र रह जाते हैं । इस एकता की स्थापना के लिए ऋषियों ने कुछ देवताओं को जोड़ा के रूप में वर्णित किए हैं । उदाहरणार्थ इन्द्र को 'धृष्टदन्ता' कहा गया है । और अग्नि को भी इसी नाम से पुकारा गया है । इस प्रकार भिन्न भिन्न देवताओं की एकता बढ़ती जाती है । कमी कमी एक ही देवता को भिन्न देवताओं की शक्ति से सम्पन्न मानने से इस एकता की और भी पुष्टि हो जाती है । अग्नि देव का आवाहन करते समय कहा गया है :

+ अदितिर्घोरदतिरन्तरिक्षमदिति आतास पिता सपुत्रः ।

विरचे दैव अदितिः पञ्चभन्ता अदितिर्जनिमदितिर्जनिमप्यु ॥

द्वारा सांसारिक वस्तुओं की कामना या आत्मरक्षा का भाव परित्याग कर आत्मोन्नति और शुद्ध बुद्धि प्राप्ति के लिये प्रार्थनाएँ होने लगें (३) एकेश्वर के सर्व व्यापी होने की भावना के साथ संप्रह के बदले त्याग की भावना भी जागृति हुई । (४)

उपनिषद् के अनुसार ईश्वर सर्व व्यापी तेजस्वी (शुक्ल) अशरीर (अकाय) शुद्ध और पाप रहित (अपाव विद्धम्) है उसकी प्राप्ति के लिये स्वयं भी उसी प्रकार बनने की आवश्यकता बतलाई गई । (५)

सत्य, तप, ज्ञान, ब्रह्मचर्य के द्वारा क्षीण-दोष हो कर ही हृदय में इस ज्योतिर्मय शुद्ध आत्मा का दर्शन किया जा सकता है । (६) इसकी प्राप्ति भ्रापण (प्रवचन) बुद्धि (मेधा) बहुत ज्ञान (बहुना धुतेन) से नहीं हो सकती । (७) इसकी प्राप्ति कर ज्ञानरूप महात्मा कृतार्थ हो जाते हैं । वे भीतराग और प्रशान्त हो जाते हैं । इस सर्व व्यापी की सब ओर से प्राप्ति कर सर्व रूप में प्रवेश करते हैं । (८)

- (३) य एकी देवी, बहुधा शक्ति योगदर्शनानेकास्त्रिहिताधौ दधाति ।
विचेति चाम्ते स्वयं विश्वमादी स नो पुष्ट्या शुभया संयुक्तु ॥
- (४) ईशावाक्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्सो जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धयम् ॥ (ईशा १)
- (५) स पर्यगाधुष्टमकायमयर्णं जगत्कविं शुद्धमपविद्धम् ।
कविमनीषी परिभूः स्वयंभूः पापापध्वतो यान् विश्वाग्दारावतीभ्यः समाम्यः
- (६) सत्येन कर्मस्य तपसा इवेव आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।
अन्तःसारीरे ज्योतिर्मयो हि शुद्धो यं परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥
- (७) कायमात्मा प्रवचनेन कर्म्यो न मेधया न बहुना धुतेन ।
सम्प्राप्यैव धृष्यो ज्ञानरूपाः कृतात्मानो भीतराग प्रशान्ताः ।
ते सर्वं सर्वतः प्राप्य भीता युञ्जन्मातः सर्वमेकाविशन्ति ॥

द्वितीय अध्याय आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों का सम्बन्ध

आर्य और द्रविड़ों का संपर्क

कई विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि भारत में आर्यों के पहिले ही द्रविड़ जाति आ चुकी थी और उसने मोहनजोदड़ों और हड़प्पा में अपनी सभ्यता स्थापित कर ली थी। हमें मात्रा से यंत्रा चलता है, जो प्रधान देवी मानी जाती और शिवलिंग की पूजा होती थी। ये जाति-भेद तथा पुरोहित की प्रथा को मानने थे। उनमें चित्र-लिपि

भी प्रचलित थी। आर्यों ने द्रविड़ों के संपर्क में आने पर उनमें उन्नत सभ्यता पाई। उनसे बहुत सी बातें ग्रहण कर उन्होंने अपनी सभ्यता में सम्मिलन कर लीं।

आर्यों में इंद्रादि पुरुष देवताओं की पूजा प्रचलित थी। द्रविड़ों से उन्होंने शक्ति देवी की पूजा ग्रहण की। साथ ही जाति भेद तथा मूर्ति पूजा जो उनमें प्रचलित थी यह भी ग्रहण की; उन्हीं की चित्र-लिपि के आधार पर अपनी घर्णमाला बनाई तथा तालव्य व्यंजन भी उनकी ही भाषा से ग्रहण किए। x

इस बात में मत भेद है कि द्रविड़ लोग भारत के बाहर से आये (१) अथवा दक्षिण ही के मूल निवासी थे (२) फ्रेजर सा० तो इन दोनों ही के लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं पाते, किंतु इतना तो निश्चय है कि बहुत काल तक उत्तर और दक्षिण भारत का संबंध विच्छिन्न रहा। युगों तक विष्याचल दोनों के बीच भारी बाधक सिद्ध हुआ। अन्त में, अगस्त्य जैसे ऋषिओं ने इन दुर्गम भागों में कष्ट सहन कर प्रवेश किया और आर्य सभ्यता का प्रकाश दक्षिण में फैलाया। बौद्ध और ताम्रिल साहित्य में भी हमें अगस्त्य और उनके शिष्यों का घर्णन मिलता है। आर्यों का प्रभाव दक्षिण भारत पर कब पड़ना आरंभ हुआ, इस बात में भी मत भेद है। श्री बरनेल की सम्मति में ९०९ ई० तक भी यह प्रभाव अधिक नहीं था (३) किंतु, गोविंद स्वामी सिद्ध

x श्री श्यामाचरण राय—जाति विज्ञान (दसम अध्याय)

(२) Reslay : People of India Rapam: Encyclopedia Britanica p. 593.

Indian Antiquary 1872 P. 310

फरते हैं कि ई० पू० दूसरी से छठीं शताब्दी के बीच में आर्य प्रभाव दक्षिण में काफी फैल चुका था ।

साहित्यिक समन्वय

दक्षिणी भाषाओं में तामिल ही सब से प्राचीन समृद्ध और संस्कृत भाषा है । इसका मुख्य कारण बाहिरी सभ्यताओं का संसर्ग ही माना गया है । इसी सन् के बहुत पहिले पाण्ड्य खोल और चेरनामक तामिल राज्य काफी उन्नत और समृद्ध थे और उनका व्यापारिक संबंध केवल उत्तरीय और परिचय भारत तक ही सीमित न था, बल्कि भूमध्य सागर के देशों तक फैला हुआ था (४)

यह व्यापार ईसा की सातवीं सदी तक चलता रहा जब कि मर्यों के उद्भव ने सब संबंध विच्छिन्न कर दिए । इस संसर्ग का प्रभाव साहित्य और संस्कृति पर पड़े बिना नहीं रहा । कन्नड़ साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । उत्तर से आए हुए संस्कृत विद्वानों के प्रभाव से कन्नड़ व्याकरण तथा लिपि का प्रारंभ हुआ (५) तेलगु लिपि पर भशोक लिपि की दक्षिणी शाखा का ही प्रभाव पड़ा था । कन्नड़ की संस्कृत प्रचुरता ही के कारण

(४) Indian Antiquary 1912/PP./227

(५) Rawbinson and Rapson :

Indian and the western world Ch. N. VII.

Aiyangar : Some contributions of South Indian culture Ch. XVIII.

(६) Recs Canerese Literature

संस्कृत को उसकी सौतेली माँ कहा गया है। (७) कन्नड़ और तैलगु प्रान्तों के बीच कोई भौगोलिक बाधा न होने के कारण दोनों भाषाओं का आदान-प्रदान घरावर चलता रहा और वे एक दूसरे से प्रभावित होती रहीं। श्री धैर्यव पंथ के उदय के बाद तो तामिल संस्कृति ने भी कन्नड़ पर अपना प्रभाव विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। (८) मलयालम् साहित्य का उदय तो बहुत धाव में हुआ। जैन कवियों की रचना से ही उसका प्रारम्भ होता है १० वीं सदी के पहिले स्वतंत्र भाषा के रूप में उसके को प्रभाव नहीं पाए जाते। १२ वीं सदी का "राम चरित्रम्" नामक एक उत्तम काव्य उसमें पाया जाता है। तामिल की अपेक्षा मलयालम् में संस्कृत शब्दों की अधिकता होने ही से यह सिद्ध होता है कि उत्तर भारत की भाषा का प्रभाव दक्षिणी भाषाओं पर उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया।

इटोन कोमो सा० ने भी द्रविड़ साहित्य पर भार्य प्रभाव स्वीकार किया है। (९) भार्यगर तो यहाँ तक कहते हैं कि जिन प्रकार भारत का इतिहास भार्यों के आगमन से प्रारम्भ होता है उन्ही प्रकार दक्षिण भारत का इतिहास भी भार्यों के दक्षिण भारतीय संसर्ग से प्रारंभ होता है। मांडारकर का कथन है कि ई० पू० सातवीं सदी तक उत्तर भारत के भार्यों को दक्षिण का कुछ पता नहीं था। (१०)

क्रुक्ना० तो मानते हैं प्राचीन काल से द्रविड़ भाषा

(७) Recs Canarese Literature

(८)

(९) Eng Bri. VIIIth p. 631

(१०) Bombay Gazetteer

साहित्य बाला और संस्कृति स्वतंत्र रूप से उन्नत होती चली आई है; क्योंकि बीच की पर्वत श्रेणियाँ उत्तर और दक्षिण के संपर्क में बाधक होनी थीं ।

इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि आर्य संसर्ग के पूर्व भी द्रविड़ भाषाएँ काफी उन्नत हो चुकी थीं तभी भारतमन्त्रान के प्रचारक ब्राह्मणों, जैनों और बौद्धों के कारण उत्तर भारतीय आर्य संस्कृति के संपर्क में आने से उनमें अभूतपूर्व उन्नति हुई । इस बात का काफी प्रमाण है कि बौद्ध भिक्षु और जैन धर्मगुरु अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिये जहाँ-जहाँ गए वहाँ-वहाँ उन्होंने उस प्रदेश की प्रचलित बोलियों को साहित्यिक रूप प्रदान किया और उन्हीं को अपने प्रचार कार्य का माध्यम बनाया । (११) जिस प्रकार ब्राह्मणों के प्रभाव से संस्कृत की उन्नति और प्रचार हुआ उसी प्रकार जैनों और बौद्धों के प्रभाव से लोक भाषाओं की उन्नति हुई । इन धर्मों के प्रचारक जिस प्रकार धर्म और नीति में सुधारवादी थे, उसी प्रकार भाषा-क्षेत्र में भी थे । उन्होंने लोक-धर्म के लिये लोक-भाषा ही की आवश्यकता का अनुभव कर उसी को अपने धर्म प्रचार का साधन बनाया । जब श्वयं बुद्ध ने संस्कृत छोड़कर पाली भाषा का माध्यम लिया था और बौद्धों की धानी को लोक भाषा में प्रचलित करने का आदेश दिया था, तब उनके शिष्य गण उसका पालन क्यों न करते ?

पट्टय राज्य के पूर्व तामिल साहित्य में हमें 'संगम' का उल्लेख मिलता है जो कि साहित्य कार्य के लिये राजाओं द्वारा नियुक्त किए गए विद्वानों के समूह थे । (१२) अनुमान होता

(११) Repson : Imperial Gazetteers p. 35.

(१२) Ayaingar, Some Contributions of south India to Indian culture p. 1

है कि इससे पहिले व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाले कवियों के द्वारा साहित्य की काफी उत्पत्ति हो चुकी होगी। इन प्रकार के तीन संगमों का उल्लेख हमें मिलता है। मायंगर इनका समय पहिली या दूसरी शताब्दी मानते हैं। संगम एक प्रकार के घीर गाथा पूर्ण काव्य थे। इनकाव्यों से पता चलता है कि तमिल देश धन, धान्य, वाणिज्य, व्यापार तथा धर्म संस्कृति में कितना संपन्न और उन्नत था। यहाँ बौद्ध और जैन धर्मों का काफी प्रचार हो चुका था। मशूर के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा तमिल राज्य की उत्तरी सीमा से मिलती जुलती थी। इसलिये बौद्ध धर्म का प्रवेद होता व्यापारिक ही था। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध, जैन तथा शैव मतवाले हिलमिलकर रहते थे (१३)। बाद के साहित्य में अवश्य ही इस बात का आभास मिलता है कि उन मतों का शैवमत से कुछ विरोध हो गया था। हेनसांग के वर्णन से प्रगट होता है कि अकेले कांची नगर में एक लाख बौद्ध भिक्षु अनेक जैन साधु तथा ८० ब्राह्मणों के मंदिर मौजूद थे। कई बौद्ध स्तूपों के मत्पादशेष भी उसे मिले थे जिससे प्रगट होता है कि ब्राह्मण मत उत्पत्ति पर था और शैव दो मत अवनति पर थे। पाँचवीं छठीं शताब्दी में इन मतों के प्रति विरोध के भाव अधिक बढ़ गए थे।

यहाँ पर हम तमिल साहित्य के सबसे प्राचीन उस महान् ग्रंथ का उल्लेख कर देना आवश्यक समझने हैं जो साहित्यिक और नैतिक दृष्टि से केवल भारतीय साहित्य ही

का नहीं घरन् विश्व साहित्य का एक रत्न है। (१४) उस ग्रंथ का नाम कुरल है जिसे तिरुवल्लुवर नामक एक जुलाहे श्रुत ने रचा था। इसकी रचना के समय के विषय में मतभेद है। (१५) इस ग्रंथ में सर्वसम्मत नीति तत्वों का इतनी विशेषता से वर्णन है कि वैदिक जैन तथा बौद्ध सभी इसे अपने-अपने आचार्यों द्वारा रचित मताने में बड़ा ऊपरी करते हैं। इस ग्रंथ से सिद्ध होता है कि वैदिक आर्य संस्कृति ने दक्षिण में कैसा गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। अनेक कष्टों को सहन कर, वन-पर्यटों को पार कर, सुदूर दक्षिण में आने तथा विद्वत्ता और धर्म के कारण ब्राह्मणों का आदर होना स्वाभाविक ही था। यज्ञादि में निपुण होने के कारण राज समाज पर भी उनका प्रभाव होना अनिवार्य था।

प्रारंभिक तामिल साहित्य से हमें सुख समृद्धि के कारण राज समाज में बढ़ती हुई विलासिता के भी उदाहरण मिलते हैं। वाण्ड्य नरेशों का यवनियों के हाथ से श्वर्णपात्र में सुरापान करने के वर्णन पाए जाते हैं। इन पेश्वर्यपूर्ण नरेशों के लिये वैदिक धर्म के राजसूय, यज्ञ-याग आदि समारोह द्रविड़ ब्राह्मण देवताओं की अपेक्षा अधिक आवश्यक जान पड़े। इतिहास में हमें वाण्ड्य तथा चोल राजाओं द्वारा राजसूय यज्ञ करने के वर्णन मिलते हैं। ये द्रविड़ और आर्य सम्प्रदाय के सम्मिलन के यथेष्ट प्रमाण हैं।

१४ V. Smith Oxford History of India p. 144

(१५) श्री आर्यभट्ट की सम्मति है कि यह कौटिल्य के बाद रचा गया, किन्तु श्री पिल्ले इसे १ली सदी में मानते हैं।

द्वितीय अध्याय आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों का सम्न्वय (२) दक्षिण के राज्य

कलिंग और आंध्र राज्य, ये दक्षिण भारत के प्रधान राज्य थे, अतः इन पर भी विचार करना आवश्यक है। ई० पू० २६२ में अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की; किंतु मर्यादक नर हत्या के कारण उसे निर्वेद उत्पन्न हुआ। उस पर पश्चात्ताप करते हुए उसने जो कुछ कहा था, उससे प्रगट होता है कि कलिंग में ब्राह्मण भिक्षुक तथा, अन्य मतावलंबी लोग रहते

थे। अशोक के बाद कलिंग के राजा खारवेल ने हाथी गुम्फा आदि गुफाओं में जैन मूर्तियों का निर्माण कराया। इससे प्रगट होता है कि आर्य संस्कृति के चिन्ह कलिंग में मौजूद थे। कलिंग की सीमा से लगे रहने के कारण आंध्र पर भी उसका प्रभाव पड़ा। ग्रीकों के पतन के बाद १९४ ई० पू० में आंध्रों का उदय हुआ। इन्होंने पहिले श्रीकाकुलम् तथा बाद में अमरावती में अपनी राजधानी बनाई। यहाँ आम्ब्र भृत्यों द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप पाए गए हैं। आंध्र साम्राज्य की सीमा दोनों समुद्रों को स्पर्श करती थी तथा विदिशा और उज्जयिनी तक फैल चुकी थी (१६)। इसके नगर रोम आदि से विस्तृत व्यापार करने के कारण धन-धान्य से पूर्ण थे। राजा सात कर्ण ने वैदिक विधान के अनुसार अनेक बार अभ्येक्ष्य यज्ञ किए (१७)। इस वर्णन में हमें उनके आर्य धर्म के रक्षक और संघर्षक होने के प्रमाण मिलते हैं (१८)।

इसके बाद हम पहचान के उस गौरवपूर्ण युग में प्रवेश करते हैं जिसमें दक्षिण में आर्य संस्कृति साहित्य तथा वैष्णव पंथ का पूर्ण प्रभुत्व था। पहच उत्तर के नागवंश की शाखा माने जाते हैं। विदेशी होने के कारण बालुक्ष्यों तथा तमिल देशवासियों से इनका काफी संघर्ष रहा। तो भी ईसा की दूसरी शताब्दी से ९ वीं शताब्दी तक इनका साम्राज्य स्थिर रहा। आंध्रों के समान ये भी आर्य संस्कृति के समर्पक थे। इनके सिक्के तथा ताम्र पत्र संस्कृत तथा

(१६) Rapson: Cambridge History of India p. 531

(१७) Butler: Arch. Survey of Western India V p. 60

(१८) Smith: Oxford History of India

प्राकृत में पाए जाते हैं। तमिलों की दृष्टि में पल्लव राज्य केवल विदेशी ही नहीं बरन् आर्य संस्कृतिके पक्षपाती भी थे (१९)। इन्होंने शैव तथा वैष्णव मंदिर बनवाये। कांची उस समय विद्या का केंद्र था। यहाँ भारवि और दंडी से कवि, तथा मयूरशर्मा जैसे विद्वान निवास करते थे। राजा महेन्द्र वर्मन् संस्कृत का विद्वान् लेखक था। उसने शैव और वैष्णव दोनों पंथों के मंदिरों का निर्माण किया। प्रसिद्ध ६६ शिव भक्तों में से चोलराज कोचिंगन् भी एक था जो कि ईसा की छठी सदी में हुआ। प्रायः सभी शिव भक्त पल्लव युग में ही उत्पन्न हुए माने जाते हैं।

धार्मिक समन्वय

पाँचवीं सदी में आंध्र साम्राज्य के पतन के बाद अनेकों राज्य पंथों का उदय होता है। महाराष्ट्र में जैन बौद्ध, उत्तर में राष्ट्र कूट, उसके भी उत्तर में चालुक्य तथा बिलकुल दक्षिण में पल्लव राज्य स्थापित थे। इन सब प्रदेशों में बौद्ध, बौद्ध तथा जैन तीनों मत साथ-साथ प्रचलित थे; किन्तु अधिकतर राजघरानों ही तक इनका प्रचार था—जन साधारण में हमें प्राचीन द्रविड़ धार्मिक विद्याओं ही का प्रचार मिलता है। घन धाम्य सं सुसंपन्न होने के कारण बौद्ध धर्म का प्रचार होना स्वाभाविक ही था। और अधिक सुख संपत्ति के बाद उससे विरक्ति होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सन्यास प्रधान जैन और बौद्धमतों का प्रचार होना भी स्वाभाविक था। साथ ही जन साधारण के विद्याओं को अपने धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित करने

(१९) Sundaram Aiyanger : Some mile stones of Tamil Literature.

की वैदिक धर्म में अद्वितीय क्षमता थी। जैन या बौद्धमत की अपेक्षा जन साधारण के विश्वासों से वैदिक धर्म का अधिक साम्य भी था। अथर्व वेद के तंत्र मंत्र के साथ द्राविड़ी जादू टोना की अधिक समानता थी। कास्टवेल्, व्हाइटहेड तथा सेवेल् आदि के वर्णनों से पता लगता है कि द्राविड़ ग्राम देवता परधर पर किसी देवी की आकृति, वृक्ष में निवास करने वाली भूत प्रेतात्मा अथवा नाग होते थे। इन दुष्टात्माओं की प्रसन्नता के लिये बलिदानों की प्रथा प्रचलित थी। इनमें भी स्वर्ग नरक या पाप पुण्य की कोई कल्पना नहीं थी। इनके मंदिरों में अधिकतर ब्राह्मणोत्तर लोग ही पुजारी होते थे जोकि जादू टोना तथा वैद्यक में भी निपुण होते थे। देवता के सामने बलिदान या नृत्य गीत करना इनका पूजा-विधान था। (२०)

इसी नृत्य गीत की मंदिर पूजा के आवश्यक अंग के रूप में विष्णु तथा शिव मंदिरों में प्रचलित कर घैण्य व भालघर तथा शैव संतों ने अपनी समग्र बुद्धि का परिचय दिया। आगे चलकर शक्ति उपासना में भी द्राविड़ विश्वासों की स्पष्ट छाप लक्षित होती है जिसमें पृथ्वी को मातृ रूप मानकर उनकी उपासना की जाती और उसे बलिदानों आदि से संतुष्ट किया जाता था।

बहुत से लोग तो रूद्र शिव की उपासना को भी द्राविड़ देश में प्रचलित मान कर यह सिद्ध करते हैं कि आर्यों के रूद्र तथा द्राविड़ों के रूद्र में इतनी समानता थी कि दोनों ने एक दूसरे के गुणों का आपस में आदान प्रदान करके एक ऐसे देव की रचना की जो दोनों को समान रूप से प्राप्ति हो

(२०) White head : Village Gods of South India
Imperi's Gazetteer II P322

सके । भार्य जानि जोकि मयीन रूप से द्रविड़ देश में भार्य
हुई थी उसे अपने तथा द्रविड़ जाति के धार्मिक विश्वासों में
सामंजस्य करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ । इसमें
उसने फिर अपने समग्र बुद्धि से काम लिया और अपने
धर्म को सुदूर दक्षिण देशों तक विस्तृत करने में समर्थ
हुई । (२१)

भक्ति के उद्गम से दक्षिण भारत का बहुत घनिष्ठ
संबंध है । भागवत महात्म्य में भक्ति अपने को 'द्रविड़
उत्पन्ना' कहती है । (२२) स्वयं भागवत पुराण में इस बात
का उल्लेख है कि कल्युग में नारायण भक्त सारे भारत में
यत्र तत्र बिखरे हुए मिलेंगे, किंतु विशेष रूप से द्रविड़ देश
में कावेरी और ताम्रपर्णी नदियों के तट पर पाए
जायेंगे । (२३)

श्री भायंगर का तो यहां दावा है कि वैष्णव धर्म के
सभी आचार्य और भाल्यार तथा शैवों के भादि पर द्रविड़
देश ही में उत्पन्न हुए (२४) फकुंहार सा० तो भागवत को

(२१) Coldwell: Comparative dravidian Grammar.

(२२) ब्रह्मा द्रविड़ साई, बुद्धि कर्णाटके गता ।

कचिन्कचिन्महाराष्ट्रे, गुजरे जीर्णता गता ॥ (भा. स्क. १. १८)

(२३) कचिन्कचिन्महाराष्ट्रे द्रविड़ेषु च भूरिशाः

ताम्रपर्णी नदी यत्र, कृष्णाला यवदिची च

कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महावदी ॥ (भा. स्क. ११ अ. ५)

(२४) Early History of aishnavism in south
india P 13-40

भी ९०० ई० में दक्षिण ही में रचित मानते हैं । (२५) किंतु श्री कृष्णस्वामी चायंगर सत्य के अधिक समीप जान पड़ते हैं जब वे कहते हैं कि भक्ति का उद्गम यद्यपि उत्तर भारत में हुआ था, किंतु उसका विस्तार दक्षिण ही में हुआ । संर रिचर्ड टेंपिल तो कहते हैं कि वैष्णव धर्म में दक्षिण भारतीय भक्ति मार्ग की स्पष्ट छाप इष्टिगोचर होती है । (२६) चाहे हम सारा श्रेय दक्षिण की न भी दें तो भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि भक्ति मार्ग के उत्तर कालीन विकास में दक्षिण का काफी हाथ रहा है ।

इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि दक्षिण में पण्डित तथा विजय नगर साम्राज्य केवल संस्कृत साहित्य ही के संरक्षक न थे बरन् वैष्णव और शैव पंथों के भी बड़े भारी आश्रय दाता थे । विजय नगर तो मुसलमानी आक्रमण से हिन्दू धर्म की रक्षा करने में बहुत काल तक समर्थ हुआ और उसके नष्ट होने पर ही मुसलमान दक्षिण की ओर बढ़ सके ।

रौवसन्त

त्रितीय संगम के युग में ईसा की पहिली सदी) पांड्य दरबार के ४६ कवियों में शिवमक सन्त मझिर सबसे प्रसिद्ध हैं । संत कण्णव भी (दूसरी सदी) प्रसिद्ध शिवमक हो गए हैं जिन्होंने अपने नेत्र तक चढ़ाकर शिवजी की पूजा की थी । कोई आश्चर्य नहीं कि वे ६१ शिवमकों में प्रधान माने जाते हैं । इनके बाद तिरुमूलर का समय आता है । ये सातवीं सदी में उत्पन्न माने जाते हैं ।

(२५) ' ut line of Religious Leteratary of india by Farguhar.

(२६) Indian Antiquary. Feb. 1921.

तिरुमूलर तामिल देश में शैव मत के प्रथम प्रचारकों में से थे। 'पेरीयापुराणम्' नामक ग्रंथ में हमें उनका जोधन चरित्र मिलता है। उसकी कथा के अनुसार वे कैलास से आए और उन्होंने तीन हजार वर्षों में अपने ग्रन्थ 'तिरुमंदिरम्' का प्रणयन किया। इस ग्रन्थ के समय के विषय में बहुत मतभेद है, किन्तु उनके याद के शैव मत 'सुंदरामूर्ति' ने उनका उल्लेख किया है, मतः यह नहीं सदी के पहिले का माना जा सकता है।

शैव मत के चार प्रधान मार्गों—चर्या, क्रिया, योग, तथा ज्ञान (जिन्हें दास मार्ग सत्पुत्र मार्ग सहमार्ग और सन्मार्ग भी कहा गया है) के क्रमशः चार भाचार्य माने गए हैं। तिरुना वुकरसु (या अप्पर) ज्ञान संबंध (सातवीं सदी) सुंदरामूर्ति तथा माणिक्याचक (९ वीं सदी ।) इनका समय भी इसी क्रम से है और दक्षिणी मंदिरों में इनकी मूर्तियाँ भी इसी क्रम से मिलती हैं। (कुछ लोग माणिक्याचक को सबसे पहिला मानते हैं) अप्पर पल्लव राजा राजेन्द्र (प्रथम) के समसामयिक थे। संबंधर भी इसी समय हुए। संबंधर द्वारा "पित्त" (अप्पर) शब्द से संबोधित किए जाने ही के कारण इनका नाम अप्पर पड़ा। अप्पर के नीचे जाति (बेलेह्वा) में उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मण संबंधर से इनका संबंध बहुत घनिष्ट रहा।

इस समय जैन तथा शैव मत के बीच चढ़ा उपरी के प्रमाण भी मिलते हैं। अप्पर पहिले जैन हो गए थे, किन्तु फिर शैव मत में धाविस आ गए। इसी प्रकार मदुरा के पाण्ड्य ने भी जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, किन्तु संबंधर से प्रभावित होकर वे फिर शैव हो गए। इन चारों

आचार्यों की वाणियों का ११वीं सदी में नंबीअंदर ने 'देवरम्' नामक ग्रंथ में संग्रह किया।

उमापति शिवाचार्य (१४ वीं सदी) लिखते हैं कि नंबी ने पहले १० ग्रंथों के रूप में तिरुञ्जान संबंधर अण्णर सुन्दरामूर्ति भाणिक्क वाचक तथा तिरुमूलर आदि सभी शैव सन्तों की वाणियों का संग्रह किया।

संबंधर (६३९ ई०) आलवार संत तिरुमंगाई के समसामयिक थे। अतः कोई सातवीं सदी के अंतिम भाग में (६७) तथा कोई मध्यभाग में इनका समय मानते हैं (२८)। ये तामिल गीत साहित्य में सबसे बड़े कवि माने गए हैं। दक्षिण के सभी शैव मंदिरों में इनकी मूर्ति आज तक पूजी जाती है। श्री सुन्दरम् पिळे इन्हें 'तामिल श्रुतियों में सबसे श्रेष्ठ तथा लोक प्रिय संत' मानते हैं (२९)। दक्षि के शैवों में संबंधर से अधिक किसी का आदर नहीं। श्री दीरभद्र मुदलियर की सम्मति में 'संबंधर ने सैकड़ों प्रकार के छंदों में सुन्दर और सर्वांग पूर्ण जैसी कविता की है वैसी संसार साहित्य में किसी ने नहीं की (३०)।'

अण्णर ने (६०० ई०) अपनी कविताओं में धार्मिक उदारता, तीर्थाटन, पूजा-पाठ तथा बाहरी क्रिया-कलाप को त्याग कर निष्काम भक्ति पर जोर दिया। जैनों के समान

(२७) Sundram Pillai: Some milestones of Tamil Literature.

(२८) Virbhadrar mudaliar: Age of Sambandhar of Timmangai

(२९) वही

(३०) वही

उन्होंने भी संस्कृत के पहले लोक भाषा में कविता प्रारम्भ की। उनके गीत 'देवरम्' में संग्रहीत हैं, जो कि 'लिवितवेद' कहा जाता है और शैवों का शास्त्र है। जैनों की अहिंसा का इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा; किंतु इसके साथ उन्होंने शिव भक्ति छोड़ दी और शिव के भक्तों में घृणित समझे जाने वाले पुलपा से लेकर पवित्र ब्राह्मण तक को एक बराबर स्थान दिया। अनेक अस्वाचार किए जाने पर भी ये प्रह्लाद के समान अपने मत पर दृढ़ रहे।

अंतिम शैव संत माणिक्यदायक नवींमदी के प्रारंभ में उत्पन्न हुए। वे शंकराचार्य के समसामयिक माने जाते हैं। उन्होंने अपने काव्य 'कोयई' में पांड्य-राज वरगुण तथा लंका के वीरों के शैव होने का उल्लेख किया है। भक्ति में इनकी तुलना संत पाल और सन्त प्रीतिसि से की गई है। 'माणिक्य दायक पांड्य राजा के भरो थे। ये शैव भक्तिमत् गीतों के साथ नाचते गाते तथा बेसुध हो जाते थे। उनकी आँखों से आँसुओं की धारा यह निकलती तथा उसी निर्वाप सहलीनता में मूर्ति के सामने गिर पड़ने थे। अब वे शंकर के मायावाद की निंदा करते तब लोग उन्हें बुरा कहने के पहले उन्हीं की ओर आकर्षित हो जाते थे। भगवान् चिदंबरम् के इस भक्त में अगाध भक्ति के साथ प्रकांड पांडित्य भी था जिससे वे सिंहल के वीरों तक को शास्त्रार्थ में जीत सके। अपने तामिल काव्य 'तिरुवचकम्' में अपने उपास्य चिदंबरम् या नटराज की सगुणोपासना प्रतिपादित करने हुए उन्होंने प्राचीन संस्कृत साहित्य का भी पूरा उपयोग किया है। उनका सिद्धांत था कि शास्त्रज्ञान, व्रत, उपवास किया-कलाप तथा तत्त्वज्ञान से शिव प्राप्त नहीं हो सकते, वरन् भक्ति के तर्क या द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं।

शैव साहित्य

इसके बाद १३वीं सदी में मकंदर ने “शिवज्ञानबोधम्” नामक ग्रंथ में शैवमत के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। इसमें केवल १२ सूत्रों में ये सिद्धांत संक्षिप्त रूप से प्रयुक्त हैं। इस ग्रंथ की प्रशंसा में कहा गया है कि “वेद तो है, प्रागम उसका दुग्ध है। शैव संतों ने उसका घृत निकाला और ‘शिवज्ञानबोधम्’ उसका स्वाद है।”

इसके बाद महर्षि पूर्ण ग्रंथ अरुनदी का “शिवज्ञानसिस्तिर” है। इस ग्रंथ में १४ दर्शनों की समालोचना कर शैवमत की श्रेष्ठता स्थापित की गई है। इस पर अनेक भाष्य हो चुके हैं, जिससे इसका महर्षि जान पड़ता है। शेष मतपर तमिल में यह अधिकार पूर्ण ग्रंथ माना जाता है।

अन में उमापति शिवाचार्य ने शैव मतपर ८ महर्षि-पूर्ण ग्रंथ रचे जिसमें शैव सिद्धांतों का बड़ा अच्छा प्रतिपादन किया गया।

इन चारों संतों को संतान आचार्य नाम से अभिहित किया जाता है।

इनके अनिरिक्त बहुत से शैव संत हुए जिनमें पुरुष श्री तथा ब्राह्मण चांडाल सभी शामिल हैं। इनमें नंदनार, पलपानार अंत्यज जाति के महान् संत थे। नायनार राजा होकर भी अहिंसक था। शाक्य नायनार बौद्ध होने के बाद शैव हुआ। श्री संतों में कारार्कल तथा अच्चाई प्रसिद्ध हैं। संत पट्टिनायर (१३वीं सदी) तथा तथुमानवर (१३वीं सदी) का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है, जिन्होंने इस परंपरा को जारी रखा। अंतिम संत ने वेदांत तथा शैवमत का अच्छा सामंजस्य किया।

कुछ लोगों का कहना कि दक्षिण में शैव मत वैष्णव मत की अपेक्षा पहिले प्रचलित हुआ, किंतु प्राचीन साहित्य से ऐसी कोई बात सिद्ध नहीं होती (३१)। साहित्य तथा ऐतिहासिक प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि दोनों मत साथ ही साथ प्रचलित रहे (३२)। कई गुफाओं में तो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, तीनों की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। प्राचीनतम मंदिरों में कृष्ण मंदिर भी पाए जाते हैं। बोल राजधानी काचेरोपट्टम् में कृष्ण बलदेव के मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं। मदुरा में शिव और सुब्रह्मण्यम् (कार्तिकेय) व रामकृष्ण की मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं। पल्लव काल में मदुरा में जो तृतीय "संगम्" हुआ, उसके समापति नारकिर ने इन सबका उल्लेख किया है।

आञ्जवार .

शैव भादियार भक्तों के समान हमें वैष्णव भाल्यार भक्तों के कार्यों का पता लगता है। श्री राधाकृष्णन अनुसार का अर्थ 'देवलीन' (Immersed in Deity) है (३३)। भाल्यारों का समय ईसा की दूसरी सदी से लगा आठवीं शताब्दी तक है (३४)। ये 'भादियारों' की सामाजिक थे तथा इनकी पूजा-पद्धति भी उन्हीं के मंदिरों में गौतम-नृत्य प्रधान थी। काल के अनुसार ये तीन भागों में विभाजित हैं। प्रो० कृष्णहरामा भादियार अनुसार इनका समय निम्नलिखित है :—

- ३१ Aiyanger — Early History of Vaishnavism
- ३२ " Some Contributions
- ३३ B. Radha Krishnan—Indian Philosophy p. 41
- ३४ Aiyanger—Some Contributions

प्राचीन	अंतिम
पोयगार् मालवार ई०पू० ४२०३	विप्रनारायण या
मूयस या पूदम् " "	तोन्दिरादिप्पोडी ई०पू० ९८१४
पे " "	तिरुप्पन २७६०
तिरुमेलिसार् " "	तिरुमगाई २६०६
मध्यकालीन	
मम्मालवार ई०पू० ३१०२	
मधुर कवि " "	
कुल शौखर " ३०७५	
पेरी " ३०७५	
गोदा या भंदल " ३०७५	

इनके गीतों का संग्रह "मालाविर प्रबंधम्" के नाम से प्रख्यात है। आगे चलकर इन संतों की याणियों का संग्रह 'चतुःसहस्र प्रबंधम्' में संकलित किया गया। यह ग्रंथ वैष्णव वेद माना जाता है। इनकी शिक्षाओं में दो बातों की प्रधानता है :—

(१) भक्ति का द्वार सयके लिये मुक्त है।

(२) गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है।

इस समय के पहिले गुरु की आवश्यकता इतनी न समझी जाती थी। जान पड़ता है कि इस समय भक्तिशास्त्र इतना पंचोदा हो गया कि उसके यथार्थ रूप के प्रतिपादन के लिये गुरु की आवश्यकता अनिवार्य हो गई। उसी के बाद धैर्यव भाचार्यों का उद्भव हुआ। प्रथम तीन संतों के नाम के सिवा उनका अधिक धता नहीं। चतुर्थ तिरुमेलिसार् ने एक गुरु को शिष्य बनाया था। इनके १०० के लगभग गीत पाये जाते हैं। मध्य धेयो में मम्मालवर मुख्य हैं। मधुर कवि के सम्पर्क में आने के बाद मम्मालवर का कविय प्रसफुटित हुआ। ये गुरु जाति में उत्पन्न होकर भी भक्ति के

कारण सर्वध्वंश गिने गये। मधुर कवि की विद्वत्ता और नम्मालयार की प्रतिभा का सम्मिलन हुआ। कुलरोवर घायणकोर मरेदा थे। उनका काव्य 'तिरुमोली' प्रसिद्ध है।

पाण्ड्य मरेदा मल्लदेय के दरबार में पंरी या विष्णुचिन्मल्लयार ने शास्त्रार्थ में अपने विपक्षियों को हराया। मंदल या गोदा इन्हीं की पुत्री थी। ७ अंतिम धेनो के संतों में तिरुप्पन पारियाद या पंचमा थे। कथा प्रसिद्ध है कि तिरुप्पन को अंत्यज समझकर श्री रंगम् के मंदिर के भीतर नहीं जाने दिया जाता था। अंतः ये मंदिर के बाहर ही कीर्तन किया करते थे। अंत में उनकी भक्त्य भक्ति से प्रसन्न होकर लोगों ने उन्हें मंदिर में जाने दिया और उनके गीत 'प्रबंधम्' में शामिल किए गए। अंतिम संत निरुमंगार हैं। ये शूद्र (बेज्वाल) होते। हुए भी इनकी कविताओं का संग्रह प्रबंधम् में है। इनकी छः कविताओं को 'तामिल चेदांग' कहा जाता है।

नम्मालयार, जो कि भारत, पराणकुसर, राष्ट्रकोषट तथा बकुलामरण आदि नामों से विख्यात हैं, वैष्णव भक्तों में प्रधान थे। नम्मालयार ही सबसे पहिले तामिल कवि थे जिन्होंने रहस्यवाद तथा भक्ति की कविता का प्रारंभ किया तथा व्यक्तिगत और प्रेम प्रधान धर्म का प्रचार किया। मधुर कवि ने नम्मालयार की मूर्ति स्थापन कर उसकी पूजा तथा मंदिरों में उनके गीतों के गायन का प्रबंध किया। इसके

७ इनके काव्य 'तिरुप्पवाई' तथा 'तिरुमोली' में मीरा के प्रेम सहनता पाई जाती है। मीरा के समाव वे भी श्री रंगनाथ प्रति मानकर उसी के प्रेम में पागल रहती थीं। इनने, वाई ने अपनी भक्ति से यह सिद्ध किया कि महाशायी भी भक्ति मुक्त हो सकते हैं।

बाद धीरंगम् सरीखे वैष्णव पीठों तक में उनका प्रवेश हो गया। बागे चलकर तिरुमंगार् ने नम्माचार के नीत सम्प्रद "तिरुवयमोली" का गायन फिर से प्रारंभ कराया। नाथ मुनि के जीवन से भी इस प्रकार की घटना का उल्लेख है। रामानुज नाथ मुनि की पैंचवीं पीढ़ी में हुए। रामानुज का समय बोल राज्यकाल में १०१७ से ११३० ई० माना जाता है। अतः नाथ मुनि का समय इससे १०० वर्ष पूर्व अवश्य होगा और तिरुमंगार् को इससे भी सी दी सी वर्ष पूर्व होना चाहिए। कुलशेखर की कविनामों को बोल केरल (१०४० ई०) ने गाने का प्रबंध कराया था। राजराज द्वितीय (११५० ई०) के ताम्र लेखों से विदित होता है कि तिरुमंगार् के नाम की वैष्णव लांग धारण करने लगे थे। १००० ई० के उफ़ल के शिलालेख में तिरुवयमोली देव की उपासना का उल्लेख है। इससे प्रगट होता है कि नम्माळवार के मंत्र ने इस समय तक इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वह देवता के रूप में पूजा जाने लगा था। नम्माळवार ने वेदों के 'गुप्त रहस्य' को प्रगट करने का दावा किया है। उनकी रचनाएँ शैव वैष्णव विद्या या साम्प्रदायिक पक्ष पाल से रहित है। इससे जान पड़ता है कि वे उस समय उत्पन्न हुए जब कि बौद्धमत और वैदिक मत में बड़ा ऊपरी चल रहो थी और आर्य धर्म में आंतरिक समन्वय की भावना काम कर रही थी। इन सब प्रमाणों से नम्माळवार का समय ५०० से ७०० ई० के बीच में माना जाता है।

इन्होंने चार काव्यों की रचना की जिनमें 'तिरुवयमोली' प्रसिद्ध है। श्री वैष्णव इन्हें चार वेदों के नाम से पुकारते हैं। वेदांत देशिक (१४वीं सदी) ने तो इन्हें

‘द्रविदोपनिषद्’ का यह प्रदान कर दिया है। साहित्यिक सौंदर्य के साथ इनमें नैतिक और अध्यात्मिक उन्नता पाई जाती है। भायुक्त लोग इनसे भक्ति तल्लीनता तथा धार्मी लोग वेदशास्त्रों का प्रकांड ज्ञान पट्टन पाते हैं। इनमें वैदिक तथा द्रविड़ साहित्य का अनुभूत समन्वय है। इसी कारण श्री वैष्णव मत में इन ग्रंथों को प्रधान स्थान प्राप्त है तथा इन्हीं पर उसके सिद्धांतों का आधार है।

दक्षिण के हृदय प्रधान मार्ग तथा सगुणोपासना की सरस धारा बुद्धि प्रधान ज्ञान मार्ग की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतीत होती है जो कि श्रीशंकराचार्य के महैतयाद् से संतुष्ट न हो सकी। दुरुह संस्कृत भाषा में प्रथित उनका बुद्धिवाद, संसार के व्यवहारों से विराग तथा उच्च ज्ञान की भूमिका साधारण जनता के हृदयों को संतुष्ट न कर सकी। इसके बदले मातृभाषा में शैव तथा वैष्णव संतों के हृदयों से निकले हुए सगुण देव के प्रति प्रगट किये गये भक्तिपूर्ण उद्गारों ने जनता के हृदय पर अधिक असर किया। जब उनका उपास्य देव ही ‘नटराज’ था तब उनके उपासक क्यों न नृत्यगोत्र से उसकी उपासना करते? बालधारों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। वैष्णव काव्य ‘प्रबंधम्’ प्राचीन ‘देवरम्’ की अपेक्षा भी अधिक लोकप्रिय हुआ। विषय की रोचकता के साथ संगीत लहरी शब्द-सौंदर्य, छंद और लय का प्रभाव सीधे हृदय पर पड़ता है। इसी कारण यह काव्य भाव और रस में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है।

इस काल में मूर्ति पूजा का विशेष प्रचार हुआ। इस बात में काफी मतभेद है कि यह प्रथा दक्षिण में विदेशों से अथवा स्वयं द्रविड़ सभ्यता की उपज है। बौद्धकाल

के पूर्व हमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। इस बात का उल्लेख हो चुका है कि कल्प सुत्रों में पहिले पहिले हमें मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। चीख उसे दक्षिण से लाए अथवा सांधार आदि के संपर्क के कारण विदेशों से, इसके विषय में भी निश्चय मत निर्धारित नहीं किया जा सकता।

दूसरी विशेषता इस काल की यह थी कि पहिले भायों की पूजा पद्धति अधिकांश में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक थी। किन्तु विशाल मंदिरों के निर्माण के कारण यह सार्व-जनिक और सामूहिक हो गई जिससे धर्म ने सामाजिक रूप धारण कर लिया।

दक्षिण के आदियार और आलवार, शैव और वैष्णवसंत जो कि सम सामायिक थे, उनकी याणियों में हमें अद्भुत साम्य मिलता है। भारतीय लोक भाषाओं में उनकी रचनाएँ सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। प्रांतीय भाषा में तमिल साहित्य ही में हिन्दू धर्म के प्रभाव से सबसे पहिले शाकी रचना हुई। मतः धार्मिक साहित्य में इनका महत्व बहुत अधिक है। अण्पर और नम्मालवार ये दो संत इनमें सबसे अधिक महत्व पूर्ण हैं। भक्ति की तत्प्रयत्ना, ईश्वर और जीव संबंधी तत्त्वज्ञान का आकलन तथा रहस्यवाद में ये तमिल कवि भारतीय साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। वैष्णव आलवारों की धाणी ही के आधार पर आगे चलकर रामानुज ने अपना मत स्थापित किया। सगुण ब्रह्म की उपासना, प्रेम और आत्म समर्पण की भावना, सूत्र रूप से इन संतों की धाणियों में पाई जाती है। इन्हीं पर रामानुज का भक्ति पूर्ण विशिष्टाद्वैत स्थापित हुआ था जिसका प्रभाव उत्तर भारत तक के भक्ति आंदोलन पर पड़ा। इस प्रकार इन संतों का प्रभाव भारत व्यापी सिद्ध हुआ। (३५)

३५ Gavid Swann - the Hoery Wisdom of the Dravid Saints.

तृतीय अध्याय

शैवों और वैष्णवों की सम्मिलित वृत्ति

शिवोपासना

वेदों में रुद्र की अनेक स्तुतियाँ आई हैं जिनमें से एक सक्त इस प्रकार है : “हे मरुत् के पिता रुद्र ! तुम्हारा मुख हमारी ओर होवे ! हमारे वीरशत्रुओं को पराजय दो ! तुम्हारी दी हुई सुखकर औषधि का योग हम सौ तरीके से लोजेंगे । हमारे पाप और रोग शून्य करो । कोमल मनवाले, और सुगम रुद्र देवता ! तुम हमें क्रोध के आर्धान न करो । जिस प्रकार घूप से तपे हुए मनुष्य को छाया का आश्रय है उसी प्रकार पापों से मुक्त होने पर हमें रुद्र के सुखों का उपभोग होवे ।”

पीत वर्ण, पवित्र तथा बलशाली रुद्र की मैं स्तुति करता हूँ। नाना रूपी, पीत-वर्ण, उग्र रुद्र तेजस्वी, कीर्तिमान् अंगों से युक्त शोभायमान है। नाना विधि के हार तुम्हें बहुत ही शोभा देते हैं। तुम्हारी अपेक्षा और कौन बलवान है ? सिंह के समान भयंकर, शत्रुओं को नाश करने वाले रुद्र की स्तुति करो। बालक जिस प्रकार पास जाने वाले पिता को नमस्कार करता है उसी प्रकार हे रुद्र ! हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। रुद्र के प्राण घातक अथवा हमारी रक्षा करें। उनकी क्रोध और महा कठोर दृष्टि दूसरी ओर अर्थात् शत्रुओं की ओर चढ़े। हे उदार ! उपासकों के लिये तू अपने धनुष को रज दे। हमारे बाल पश्यों को सुख दे। हे जानी रुद्र ! प्रीति मत्त हो हमें भारो मन। तू यहाँ आकर हमारी पुकार सुनो।”

‘अत्यंत कीर्तिमान् घमकों के पेश्वर्य की बढ़नी करनेवाले, श्वंभक की हम उपासना करते हैं; जिस प्रकार बंठल से ककड़ी तोड़ते हैं, उसी प्रकार वह हमें मृत्यु से छुड़ाता और मुक्ति देता है। (ऋ० ७-६९-६२)

ऋग्वेद में ‘शिव’ शब्द बहुत कम पाया जाता है। इस शब्द का उपयोग कल्याण कर्त्ता के अर्थ में अन्य देवताओं के लिए भी उपयोग हुआ है। (१) केवल प्रकार रुद्र को प्रसन्न करने में बहुत प्रयत्न की आवश्यकता होती है (२) रुद्र के बराबर कोई शक्ति शाली नहीं। एक मंत्र में उन्हें “वृषभ”

(१) ऋग्वेद १०-९२-९

(२) Macdonell . Vedic. Mythology page 77.

भी कहा गया है तथा "ईशान" युवान, "तस्मिन्" और "उग्र" शब्दों का भी प्रयोग किया गया है; (३) धनुष और बाण उसके आयुध हैं। एक जगह उन्हें "कुमार" भी कहा गया है।

यजुर्वेद में असुरों पर रुद्र की विजय की और उनके त्रिपुर के नाश करने तथा यहाँ में जबदस्ती प्रवेश कर दूसरों की बलि ग्रहण करने की कथाएँ भी पाई जाती हैं। आगे चलकर "शनरुद्रीय" में रुद्रशिव संयुक्ती वैदिक कल्पनाओं को एकत्र किया गया और इसके आधार पर श्वेताश्वतर उपनिषद् में शिव संयुक्ती कल्पना और आगे बढ़ाई गई। इस उपनिषद् में देवों के ऊपर शिवकी महिमा बतलाई गई है, उन्हें ब्रह्म का स्थान दिया गया है तथा अरूप और सर्व व्यापी बतलाया गया है (४) वे देवाधिदेव हैं और हित अहित सब करने में समर्थ हैं। वे गिरीश हैं, और धनुषबाण धारण करते हैं। वे ईशान और परदायक हैं, सब देवों के आदि हैं, श्रुति हैं और सर्वोपरि महेश्वर भी हैं। उनसे हवि ग्रहण करके यजमान के जन और धन की रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। वे तप से प्राप्त हो सकते हैं। बिना उनके ज्ञान के दुःख नाश नहीं (५)। कल्याण मार्ग के लिये शिव और गुरु के प्रति, भक्ति आवश्यक है (६)।

श्वेताश्वतर उपनिषद् पूर्ण रूप से शिव परक ही है। उसमें विश्वकी उत्पत्ति का मूल कारण कौन है यह पहला

(३) ऋग्वेद २ - ३३

श्वेताश्वतर ४ - १९

) " ६ - २०

) " ६ - २३

ही प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि मूल कारण काल है, कोई स्वभाव को बतलाते हैं, कोई नियति को, कोई यदृच्छा को, कोई पंचभूतों को व कोई पुरुष को बताते हैं। कोई इन सबके संयोग को, व कोई सबका कारण आत्मा को मानकर सृष्टि का मूल कारण (योनि) बताने हैं। (श्वेता० १-२) प्रस्तुत उपनिषद् में भाग्य के अध्यायों में इन सब कारणों का निराकरण अद्भुत रीति से करते हुए कहा है—

एको हि हृदो न द्वितीयस्य तृतीय इमांस्तोकानीशत ईतमीदिः ।
प्रत्यह् अनतिष्ठति संशुद्धीपातकाले संसृत्य विद्वामुपमानि गोपाः ॥
(श्वे० १-२)

अपनी नियामक शक्ति के योग से सब लोकों पर सत्ता चलाने वाला एक मात्र रुद्र है। सृष्टि के संहार काल में वह एकमेवाद्वितीय है। प्रलय काल में वही सबको उत्पन्न करता है। वह सभी ओर भेष तथा मुखवाला है। (पिरयतश्चक्षुरुन पिरवनोमुखो) वही सब कारणों का अधिपति है। उसका कोई उपपन्न कार्य या अधिपति नहीं है। (न चास्य कश्चिन्ननिता न चाग्रिपः) वही सब भूतों की अन्तरात्मा न्यर्थाध्यापी है, सब कुछ वही है। उसी को जान लेने पर मृत्यु से मुक्ति होती है। (मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्) इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं (नाऽन्यः पन्था विद्यते भयनाय) वही सर्व ध्यायी भगवान् सर्वगतशिव है (सर्व ध्यायी सभगयां-स्तरमात्सर्वगतः शिवः) उसके हाथ पैर सब ओर हैं। उसमें इन्द्रियों के गुणों का आभास है। 'सर्वत पाणि पादंतत्' 'सर्वेन्द्रिय गुणाभास' (श्वे० १-२)

षाढ़ की संहिताओं में रुद्र को मरुत् देवताओं में प्रधान माना गया है। कहीं कहीं वे अग्नि के रूप भी माने गये हैं। भय, शय और काळ ओ कि पहले अलग अलग देवता थे

आगे चलकर शिवजी ही के मिश्र मिश्र नाम मान लिये गये। शत रुद्रीय में शिव को 'पशुनांपति' भी कहा गया है जिससे उनका पशु रक्षक रूप प्रगट होता है जबकि पहले रुद्र के कार्य से पशुओं की रक्षा की प्रार्थना की गई थी (७) आगे चलकर अभिनव शंकर ने अपने रुद्र भाष्य में पशु पति और पशु का नयोन अर्थ करके शैव सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीव पशु है, और उसे माया के पास से छुड़ाने के लिए पशुपति की शरण में जाने की आवश्यकता है। सन्यासमय जीवन धिताकर ही रुद्र की प्राप्ति हो सकती है। इस सिद्धांत का श्रग्वेद में भी उल्लेख हो चुका था। (८) इसीको भागे बढ़ाकर सन्यास प्रधान शैव मत की प्रतिष्ठा हुई।

इस बात में संदेह किया जाता है कि रुद्र पैदिक देवता है या नहीं। पाण्ड्य मनार्य जातियों में लिंग पूजा आदि का प्रचार देखकर कुछ लोग अनुमान करते हैं कि मनाषों ही ने भाषों ने लिंग पूजा प्रवृत्ति को। रुद्र का भयंकर रूप और उनके पूजा से पशु पति आदि का संबंध देखकर भी यह अनुमान पुष्ट होता है। वेदों में एक जगह इन लिंग पूजकों (शिव देवा) के विरुद्ध इंद्र की सहायता मांगी गई है। (९) मोहन जो-दंडा और हरणा आदि स्थानों में लिंगपूजा के चिन्ह पा जाने से भी यह बात और भी पुष्ट होती है। इन लोगों ने लिंग पूजा प्रचलित थी, अतः निश्चय किया जाता है कि पैदिक धर्म या भाषों ने इन्हीं से लिंग पूजा प्रवृत्ति की।

(७) मानन्दाके पनये मानो गोपु रीतिवः

(८) अनेक १०-११६

(९) १०. ०-११-५। १०-१५-३

पहले तो यही बात संदेह जनक है कि सिंधु की सभ्यता आर्यों की थी अथवा अनार्यों की। बहुत से इसे भी आर्यों की सभ्यता ही मानते हैं। (१०) दूसरे "शिवनदैयाः" शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है कि वे लोग ऐसे भयंकर जोय थे जिनके विरुद्ध आर्यों ने इंद्र से सहायता मांगी (११) तीसरे ये लिंग पूजक भी अनार्य न होकर आर्य भी हो सकते हैं (१२) चौथ ने सिद्ध किया है कि बिना प्रमाण के यह बात जानना कठिन है कि कौनसी यात आर्य है और कौनसी अनार्य। (१३) सर जान मार्शल की सिंधु-सभ्यता संबंधी खोजों की भी काफी आलोचना की गई है (१४) यह बात भी ठीक नहीं कि शिव लिंग-पूजा अनार्यों की लिंग पूजा ही से घुसाई गयी है जैसा कि मंडारकर समझते हैं (१५)

दोनों में समानता होने ही से यह भ्रम उत्पन्न हो गया है। किंतु अधिक संभव यह है कि जिस प्रकार शालग्राम विष्णु पूजा का चिन्ह माना गया उसी प्रकार लिंग पूजा भी शिव का चिन्ह मान लिया गया। लिंग पुराण में इसका आरंभ घतलाते हुए एक कथा है जिसमें शिव एक अग्नि के स्तम्भ के रूप में घतलाए गए हैं। मान पड़ता है इसी से

-
- (१०) E. F. Orton : Links with the past
 (११) Muir: O. S. T. 4 page 411
 (१२) R. G. Bhandarkar : Vaishnavism p. 150
 (१३) Keith : Religion and philosophy of the Veda page 629.
 (१४) The cultural Heritage of India vol II page 22, 23
 (१५) Bhandarkar : page 114, 115.

नाम से पुकारते हैं जिसे शिव ने साधारण लोगों के लिए ऊँचे चैदिक मार्ग तक पहुँचने के लिए सरल मार्ग के रूप में प्रचलित किया। (१८) अथर्व्य दीक्षित के अनुसार जो लोग गोबध के कारण महापापी ठहराकर समाज से वद्विष्ट कर दिये गए थे उनके द्वारा लौकिक स्तोत्रों से प्रार्थना करने पर शिव ने इन भागमों की रचना की। कर्म पुराण में शुद्ध पाशुपतयोग की चेष्टों का सारांश बताकर प्रशंसा की गई है और नकली पाशुपत की निंदा की गई है। वायुपुराण भी "कामिक" और "शुद्ध" भागमों में इसी प्रकार का भेद करता है। पाराह पुराण तो 'अपैदिक' पाशुपत पंथ की कड़ी निंदा करता है। इनके बाद महाभारत में पाशुपत पंथ को भी सांख्य, योग आदि के समान ईश्वर तक पहुँचने का एक मार्ग मान लिया गया है।

पाशुपत मत के प्रचलक लकुलीश नामक प्रचारक माने जाते हैं। इस मत के सिद्धांतों का उल्लेख माधव ने अपने सप्त दर्शन संग्रह नामक ग्रंथ में 'लकुलीश पाशुपत' नाम से किया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मथुरा के शिलालेख से यह बात सिद्ध होती है कि ईस्वी सन् ३८० में उदितार्य ने अपने गुहमों की मूर्तियाँ स्थापित की थीं। उदितार्य लकुलीश के शिष्य पराम्परा में दूसरे शिष्य थे। इससे पाशुपतों की परंपरा प्रगट होती है। त्रिपुरी के कन्दुचुरी राजाओं के शिलालेखों से भी प्रगट होता है कि यहाँ पाशुपत मत का प्रचार था। इनके गुह रत्न-शिष्य भी इसी पंथ के थे। जो कि अपना संबंध दक्षिण से धनलाते थे। यहाँ पारं ग

द्वितीय में शैव सम्प्रदाय वैष्णव और शक्तिक सम्प्रदाय के बीच का एक स्तर का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त यह सम्प्रदाय एक ही स्तर का है जिसका संबंध गुरु (गुरुदेव) से है। यह सम्प्रदाय वैष्णवों ही का एक सम्प्रदाय माना जाता है। (१६) महाभारत में पांचाल का उल्लेख है। इसके अनुसार यह सम्प्रदाय गुरु है। इसके अंतर्गत, शैव, वैष्णव, शक्तिक, सम्प्रदाय व पांचाल को एक ही से एक बना दिया गया है। सम्प्रदाय दर्शन में २५ ठा और ११ अतिरिक्त अन्य निम्न ३६ गुरु मानते हैं। इनके के एक ही ही हैं। मन, धर्म, माया, ज्ञान, श्री विष्णुदेव शक्ति-इन पांच पादों में बंधे हुए और गुरुओं के सर्वोच्च कार्य शक्तियों से शिव ही कहते हैं। यह सम्प्रदाय का मुख्य दर्शन है। सुदूर, आधा, गुमाश्रा ही हैं। वे कुरुक्षेत्र में पांचवीं सदी में सम्प्रदायों का उल्लेख किया है। (१७)

तानित गीत निम्नसार में अपने प्रथम तिथिदिनाम् में शैव मत के चार विभागों का उल्लेख किया है:— गुरु, कुरु, मार्ग और कुरुमनुष्य।—

इन प्रमाणों से आज पता है कि पाश्चात्य वा शैव सम्प्रदाय के वैदिक और अर्धवैदिक दो प्रधान भेद प्राचीन सभ्यता से बड़े भाग थे। इनमें पहले तो कुछ संघर्ष रहा किन्तु अन्त में उनका एक ही में समागम हो गया, जिसमें उन्होंने एक दूसरे की वृत्ति पहचानी प्रश्न काली। भार्येतर

के दिव्य वैष्णव "गुरुता का इतिहास" कहता है।

जातियों की लिंगपूजा और आर्यों की रुद्र शिव पूजा के समान इन दोनों का समन्वय हो गया। यह भी हो सकता है कि अथर्विक लिंगपूजा ने हा आगे चलकर पाशुपत नाम ग्रहण कर वैदिक रुद्रोपासका से समता करने का प्रयत्न किया हो।

सबसे पहले शिव पूजकों का उल्लेख मेगस्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में किया है। पतंजलि भी (इंसा पृथं दूसरो दाताऋषी) शैवी में कठोर तप के प्रचार का उल्लेख किया है। उन्होंने शिव भागवतों का उल्लेख भी किया है, जो कि विशूल लिए घूमा करते थे। शिव स्कंध और विशाल की सूक्तियों का भी उल्लेख महाभाष्य में पाया जाता है।

शैव मत के साथ शाक्त मत का भी प्रचार होता रहा। यद्यपि शाक्त की कल्पना शैवों की विशेषता नहीं है किंतु शाक्ति संबंधी भावना ने शैव मत ही में सबसे अधिक विकास का क्षेत्र पाया।

पाशुपत और शाक्त इन दोनों मतों के समन्वय के लिए 'सौम सिद्धांत' नामक ग्रंथ का उदय हुआ, जिसने दोनों के सिद्धान्तों को लेकर मिलाने का प्रयत्न किया। (२१)

इसके बाद १२ वीं शती में विजयल ने लिगायत संप्रदाय का प्रचार किया। इनका मुख्य उद्देश्य जाति भेद का विरोध करना था।

शिव पूजा का सब से पहिला ऐतिहासिक प्रमाण हमें मोहन-जो-दड़ो की खुदाई से मिलता है। वहाँ की सिंधु

तद्वर्तिनी सम्प्रदाय चाहे वैदिक काल के पीछे की मानी जाए तो भी आज से ५-६ हजार वर्ष प्राचीन सिद्ध होते हैं। मोहन-जो-दड़ो में शिव की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। योगावस्था में ध्यानी-शिव की मूर्ति के चारों ओर पशुओं का समाज दिखलाया गया है। जिससे उनका पशु-पाते होना सिद्ध होता है। उनके मस्तक पर तीन रेखाएँ हैं जो भागे चलकर त्रिशूल का रूप धारण कर लेती हैं। दूसरे प्रकार की मूर्तियों में त्रिमुख शिव है जिन से त्रिमूर्ति का वाद्य होता है। शिव लिंग भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। (१०) ई० पू० १५वीं शताब्दी में वेदिकयुग राजा अपलदत्तस तथा शकं नृपति मौस की मुद्रा पर धृष्टम चिह्न अंकित हैं। पार्थियन राजा गोण्डावर मिस्र के सिक्के पर भी धृष्टम अंकित हैं।

ईसा की पहिली शताब्दी में कुषाण वंशों राजा योम के सिक्के पर त्रिशूलधारी महादेवजी मन्दो पर सवार हैं। कनिष्क योद्धा होते हुए भी उसके सिक्के पर चतुर्भुजी शिव की मूर्ति अंकित है तथा इन सिक्कों पर ईशो (Iesho) और मयासेनो (Maaceno) नाम मिलने हैं, जिनसे ईश और "महेश" का बोध होता है। दा की यहाँ तक सिक्कों पर यहाँ मूर्ति पाई जाती है।

इसके बाद नाग वंशों राजाओं ने भार शिव नाम में मध्य भारत में राज्य स्थापित किया। ये भी शिव के उपासक थे। गुप्त काल में यद्यपि विष्णु पूजा का प्राधान्य था तो भी उस समय शिव लिंग पाये गए हैं जो कि कुमार गुप्त के समय के सिद्ध हुए हैं। इस शिव पूजा के प्रभाव से प्रभावित

होकर धादरी जगतियों ने भी शैव धर्म स्वीकार किये।
हृण मिहिरकुल के सिक्के पर वृषभ की मूर्ति और “अयंतु
वृषः” अंकित मिलता है।

गुप्तों के बाद मौखरि राजाओं के लेखों पर महेस्वर
उपाधि तथा मंदो का चित्र मिलता है। बौद्ध धर्म के विरोधी
शशांक राजा के सिक्कों पर भी शिव मंदो के चित्र मिलते
हैं। चलमी के राजाओं ने भी अपनी ध्वजा पर वृषभ चिह्न
को अंकित किया था। मोहिन्द के राजा भी शैव थे
राजापूताना में भी शिव-पूजा प्रचलित थी। यहाँ दक्षिण में
संजीर के चोल राजा ‘राज राजा’ ने राजराजेश्वर का
शिव मंदिर बनवाया था।

इस प्रकार सातवीं से दसवीं शताब्दी तक तो शिव
पूजा का विशेष प्रचार रहा। (१९)

दक्षिण में शैव मत का प्रचार बहुत प्राचीनकाल से
व्यवता है। पट्टन राज्य में इसकी काफी उन्नति हुई। शैव
और मंदिरों के साथ शैव साहित्य का भी निर्माण हुआ
जिसकी चर्चा भगवद् गीता में आयेगी। इसी प्रकार चोल राज्य
में भी इसकी पूर्ण उन्नति हुई। कहा जाता है कि चोल राजा
भी उत्तर से शैवमत को दक्षिण में लाए थे। राजेन्द्र प्रथम ने
‘शिला लेख से प्रगट होता है कि उसने मत के आचार
भोग के लिए बड़े संश्लिष्ट लगाई और घोषित किया ॥
उससे भार्य देश, भग्यदेश, तथा गोडू देश के शैवों को वृत्ति
मिले। इससे देश भर में शैव मत के प्रचार का पता लगता

है। भारत के दक्षिण ही में नहीं बलु पूर्वीय द्वीप समुदाय में भी शैवमत का प्रचार था जिसका प्रमाण कादियान के यात्रा विवरण से मिलता है। हिन्दु चीन में स्थापित चंपा राज्य के शासक भी शैव थे। मद्रघर्मन् नामक राजा ने सन् ईस्वी ४०० में मद्रेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इसके साथ ही के नगर में भगवती मंदिर का निर्माण कराया। इसके साथ ही नगर में भगवती मंदिर के भी प्रमाण मिले हैं। कामधोज देशमें भी शैव मत के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर स्कंद आदि की मूर्तियाँ पाई गई हैं।

इस प्रकार सुदूर दक्षिण से सुदूर उत्तर काश्मीर तक शैवमत का प्रचार मिलता है। नयीं शती से लगातार कादमीर में शैव साहित्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठेश्वर शिव स्वामिन् आदि के प्राचीन मठ और मंदिर इस बात के प्रबल प्रमाण हैं।

वैदिक साहित्य में विष्णु

यद्यपि ऋग्वेद काल में इंद्र अग्नि इत्यादि देवताओं को मुख्य माना गया है तो भी शिव और विष्णु का भी उल्लेख मिलता है। विष्णु के नाम ऋग्वेद में सैकड़ों बार आये हैं। उन्हें इंद्र का मित्र कहा गया है। पृथासुर को मारने और दस्युओं के पराभव के हर एक कार्य में विष्णु ने अपने तीन पग से समस्त विश्व को नाप डाला। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक उनके तीन पग हैं। इसी कारण वे त्रिविक्रम कहलाये; उनकी देह विशाल है। वे 'उरुगाय व उरुक्रम' हैं। उनका निवास स्थान स्वर्ग है। यहाँ चर्मिष्ठ लोग आनन्द पूर्वक रहते हैं, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। उनके सहचर मित्र आदित्य को 'गरुमत' व 'सुपर्ण'

गहड़ पक्षी) कहा है और विष्णु व इन्द्र के पर्वत चोटी पर बैठने से उन्हें 'गिरिस्त्रिन', गिरिष्ठया गिरीश भी कहा गया है । विष्णु ने तीन पग से पृथ्वी नाप ली थी इससे वे मनुष्यों के होने के लिए स्थान देने वाले तथा आपत्तियों में फँसे हुआँ को संकट-मुक्त करने वाले हैं । इसी ऋग्वेद के मंत्र के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथों में वामन अवतार को कथा लिखी है । शतपथ ब्राह्मण में विष्णु के मत्स्य कल्ह, और वामन-तीन अवतारों की कथा वर्णित है । ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का माहात्म्य अग्नि से भी अधिक बताया है । विष्णु और शिव के लोक प्रसिद्ध नाम ऋग्वेद के 'लिल सुक्त' में आये हैं । छिन्न सूत्र में 'मधुन, गोविन्द, माधव, चक्रो हृषीकेश, भस्मेश, वासुदेव, केशव, कृष्ण आदि कृष्ण के नाम हैं । इस प्रकार से संहिता और ब्राह्मण दोनों कालों में विष्णु के पूज्य होने के संबंध में कोई शंका नहीं है । अरण्यक तथा उपनिषद् काल में भी ये पूज्य थे ।

वेदों में विष्णु का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है, यथा :— "ओ विष्णु तुम्हारे कृत्य देखने हैं उन विष्णु का जरा पराक्रम देखो । इन्द्र के ये परम मित्र हैं—'इन्द्रस्य युग्यः सखा' विष्णु का अर्थात् श्रेष्ठ पद खानी लाँग सदा, भयलाइन करते हैं :—'तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः' ।

पद पद मानों आकाश में खुला हुआ उसका नेत्र ही है । ७ दूसरे सूक्तों में कहा है : "अथ मैं विष्णु के पराक्रम गाता हूँ । उन्होंने पृथ्वी आदि सब छोड़ों का निर्माण किया है; और, तीन पग में सबको नाप भी लिया है । समर्थ

७ ऋग्वेद मन्त्रक १, सूक्त १२, मंत्र १९-२० ।

१ तैत्तिरीय संहिता (१-४-५)

विष्णु को पल और स्त्रोत्र मिले क्योंकि जिसने यह विस्तीर्ण जग तीत ही पग में माप लिया। उसने घुलोक तथा सय जग धारण किया है। जहाँ देवमत्त आनन्द में रहते हैं ऐसा उनका प्रिय स्थान मुझे प्राप्त होये। वे सयके बांधव हैं, उनके सय श्रेष्ठ स्थान में असृत का क्षरणा हैं। † 'विष्णोः परमे पदे मय्य उत्साः यत्र देव यथो मदन्ति'। "समर्थ, तारक, शत्रुरहित व उदार विष्णु का पराक्रम हम गाते हैं। इनके दोनों ही चरण देवदर मनुष्य इनका मज्जन करता है, तीसरा चरण कोई भी नहीं जान सकता। महा शरीर वाले विष्णु योग से योगवान हैं। खोज करने पर इसकी प्राप्ति होती है। = दूसरे सूत्र में लिखा है : "हे विष्णु ! तुम हमें मित्र के समान मुखदायक हो। तुम घी पीने वाले महामाभ्यथान, रक्षण करने के लिये तुरंत ही दौड़ने वाले, सूर्यव्यापी हो। विद्वानों द्वारा स्तुति करने योग्य हो। तुम मित्र सृष्टिकर्ता व मित-मूतन हो। जो तुम्हें हवि देता और तुम्हारे पूज्य जन्मों की फधा गाता है वह कीर्तिमान् होकर श्रेष्ठ पद पाता है।" यह भी कहा है, "हे विष्णु ! हम केवल, दो लोक पृथ्वी और अंतर्गिह को जानते हैं, इसके दूसरे ओर के लोकों को जानने वाला केवल तू ही है। तुम्हारी महिमा का पारावार अविष्य अथवा भूत का कोई भी नहीं जानता। जो अनेकों द्वारा प्रशंसित, विष्णु को हवि देता है, सुन्दर स्तोत्रों से उसकी उपासना करता है, उसे धन प्राप्त होता है। हे इच्छा पूरक विष्णु ! तुम हमें हितकारी व निर्दोष सद्बुद्धि प्रदान करो। बहुत और

† (अ. १-२२-१५४)

= (अ. १-२२-१५५)

(अ. १-२२-१५६)

लहादकारी संपत्ति की हमें सहायता दो। तुम प्राचीनों में
जीन हो, ऐसा पुराण पुरुषों का कथन है। जन्म को सफल
ने वाले विष्णु ने भक्तों के लिये पृथ्वी का विस्तार
पा है।" X

"छँ घपट् ते विष्णुवास आ कृणोमि। तन्मे जुपस्य'
रिपविष्ट हस्यम् घर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो भूयं पात
रितिभिः सदा नः"। (७-१६-७) 'हे विष्णो! मैं मुख द्वारा
नहारी स्तुति करता हूँ। हे शिपिविष्ट (किरण शाली तेजो
धि!) मेरी हवि स्वीकार करो। अपने श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा
नहारी प्रशंसा करता हूँ। (हे देव!) तुम सदा अपने मंगल
शीर्षाद से हमारा कल्याण करते रहो।'

ऋग्वेद के इन सूत्रों पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो
जाता है कि आगे वेंदों की हजारों स्तुतियों पर इन्हीं का
माध है अथ विष्णु का यह सुक्त आदित्य के लिये
र्ण रूप से लागू होता हो तो भी इसमें विष्णु के व्यापक
वरुण का वर्णन है। वेत्तंघ ब्राह्मण में 'अग्निर्वै देयानामथमो
विष्णुः परमः" आदि से सब देवताओं में विष्णु की भेदता
बद की है।

विष्णु-उपासना

किसी किसी ने अग्नि वायु तथा सूर्य इन तीन वैदिक
देवताओं ही को इन्दर ब्रह्मा तथा विष्णु की त्रिमूर्ति में
विजत होना सिद्ध किया है। (१२) वैदिक साहित्य में

< (अ. ७-११-१०० सूक्त)

॥ मशाली वादस्याथा इतिहस (पृ. १०१-१०३)

१२) पं० शिमशुकर इष्ट 'त्रिदेव निर्णय"

यामल कोमलांगम्" की कल्पना बढ़ हुई। शोभा निधान होने ही के कारण लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी माना गया। (२१) आकाश के अनंत नाम ही के कारण इन्हें शेषशायी माना गया।

सूर्य के व्यापकत्व के कारण ही विष्णु भी दुष्यापक माने गये (२२) चारों दिशामों में किरण फैलने ही के कारण प्रतुर्बाहु (चतसृषु दिक्षु भुजाः किरणाय यस्य) की कल्पना की गई।

कीथ के अनुसार वेदों में यह रूप विष्णु की (२३) पुराणों में यह घाराह के रूप में प्रगट हुई (२४) परमात्मा की नाभि में आपः (आकाश) द्वारा धर्म धारण के वर्णन के आधार पर ही पुराणों में विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की कल्पना की गई होगी। (२५) इसी मंत्र में विष्णु को आकाधार भी माना गया है। इसी के अनुसार पुराणों ने भी उन्हें लोक बालक माना है (२६) यजुर्वेद और ब्राह्मणों में यहाँ के महत्त्व के साथ विष्णु का महत्त्व भी बढ़ता गया। शतपथ ब्राह्मण में यह यह रूप ही धन गया (२७) उपनिषदों

(२१) अथ ते लक्ष्मीश्चरे परम्या वही शत्रे० (यजु० ३१-३२)

(२२) यद्विस्तृती भवति तद्विष्णु विष्णुः विस्तते

विष्णाः व्यापन शीकराय देवस्य (यास्क)

"समुद्रः कस्मै'सामुद्रवमपस्मादापः (यस्क निरुक्त-१०)

(२३) केभ्यस्त हिाट्टी आफ् इंडिया (पृ. १४९)

(२४) मत्स्यपुराण (म. २४९)

(२५) एमिड गर्भे प्रथमं दधु आपो यत्र देवा समगच्छन्तः शिरये ।

अत्रः नामावभ्येकमर्पितं यद्विभन् विश्वानि भुवनानि तत्सुः ॥

(२७) Macdonell : Vedic Mythology p. 39.

में विष्णु के परम पद प्राप्त की इच्छा ने (१८) विष्णु के महत्त्व को और भी बढ़ा दिया (२०) ब्राह्मणों और गृह्य सूत्रों में विष्णु विवाह संस्कार के प्रधान अधिष्ठाता बन गये (३०)

विष्णु के परम पद के आधार पर धैकुण्ठ लीक को कल्पना की गई। सत्-चित्-आनन्द—इन तीन गुणों में से वैष्णव धर्म में आनन्द पर अधिक जोर दिया गया। यह अमृत रूप है। उसके पद आनन्दमय हैं और उसका परम पद मर्त्तों का ध्येय है।

ऋग्वेद में एकेइयत्याद के समर्थक मंत्र चरण के संबंध ही में अधिक प्रयुक्त हुए हैं। चरण को आदित्यों में प्रधान भी कहा गया है। विष्णु भी आदित्यों में प्रधान माने गए हैं। इस प्रकार चरण और विष्णु आगे चलकर एक हो गये। विष्णु का सागर शयन तथा नारायण (जल में शयन) इसी चरण की कल्पना से संबंध रखते ज्ञात पड़ते हैं।

ऋग्वेद में "भग" ऐश्वर्य के देवता माने गए हैं। आगे चलकर "भग" भी चरण की तरह विष्णु से एक रूप हो गए और भागवतों की अष्टैश्वर्य युक्त भगवान् का लोक रंजक रूप व्यक्त हुआ।

जब वैदिक काल में विविध देवों को एक ईश्वर के अनेक रूप मानकर उनके एकीकरण का प्रयत्न हुआ, तब विष्णु, इन्द्र, यम पुष्य आदि देवताओं से एकाकार हो गए। पुरुष सूक्त के यज्ञ पुरुष, जो कि संसार से एक रूप हैं, और यज्ञ के द्वारा "हिरण्यगर्भ" सृजन कर उनका पालन-करते हैं, विष्णु

(१८) शतपथ ११-३-१

(२१) तद् विष्णोः परमपदं

(३०) शतपथ १-१-५

प हो गए । आगे चलकर यही एकेश्वरवाद उपनिषद् का ही धार हुआ ।

उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण आदि में यह पुरुष तथा हरिण्यगर्भ वलपना और आगे बढ़ी । अब “पुरुष” नारायण और नर से एक रूप हो गये । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रूप नारायण ने अपनी आत्मा में विश्वको रक्खा और विश्व अपनी आत्मा को स्थापन किया ।

इस प्रकार वैदिक साहित्य में जो विष्णु एक प्रधान देवता थे, वे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ रूप धारण कर लेते हैं । वैष्णव पुराणों में त्रिमूर्ति भी महाविष्णु ही की तीन शक्तियाँ हैं । वे ही तीन रूपसे सृजन, पालन और विनाश करते हैं । (११) विष्णु इन तीनों से परे परमेश्वर स्वरूप हैं । (१२) यही वैष्णव धर्म के मुख्य आराध्य देव हैं, और, उनके लोक-पालक, कल्याणमय रूप ही । आधार पर अगममंगलकारी वैष्णव धर्म की स्थापना हुई । पिशु धातु का अर्थ ही ‘बढ़ सत्य है जो सब जगत् में प्रविष्ट हो’ । इसी कारण विष्णु जगत् रूप भी हैं । (१३) सारा विश्व विष्णु मय है (१४) और, जगत् उनके बारह स्वरूपों में से एक रूप है । अतः विष्णु-रूप—जगत् का कल्याण करना भी वैष्णवों का धर्म हो जाता है ।

-
- (११) तमोत्रेकी च वक्ष्यान्ते रुद्राणी जगार्दनः ।
मैत्रेयास्तिल भूतानि भक्षयत्यति भीषणः ॥
- (१२) तदस्तत् परमं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः ।
सर्वगः सर्व भूनेशः सर्वोत्तम परमेश्वरः ॥
- (१३) परमाद्भुतमिदं सर्वं तस्य शक्त्या महामनः ।
तस्मात् स प्राप्नोते विष्णुर्विनाशतोः प्रवेशनात् ॥
- (१४) विष्णोः सकाशा भूतं जगदत्रैव च स्थितं ।
स्थितं संवत्स कर्त्ताऽस्मी जगतो ऽस्य जगद्यसः ॥
- (१५) सर्वे विष्णु मयं जगत् (विष्णु पुराण प्रथमांश)

चतुर्थ अध्याय इतिहास पुराण में सम्मन्वय

श्रिया कलाप तथा कर्म काण्ड के विद्वद् ज्ञान प्रया उपनिषद्ओं में जो लहर चलाई था, भागे बौद्ध तथा जैन धर्म ने भी उसी सुधारवाद का अनुसरण कर उसे और भी व्यापक बनाया। यीशू ने देव पूजा और पितृ पूजा के स्थान पर माता पूजा तथा सदाचार की ही प्रधानता दी; किन्तु, यह केवल उच्च वर्णों ही में प्रचलित हो सका। जातकों से पता लगता है कि साधारण जनता में बौद्ध देवी-देवताओं की पूजा का प्रचार जारी रहा। उपनिषद् ने सांसारिक सुखों की अनित्यता का प्रतिपादन कर आत्म सुख और आत्म ज्ञान की ओर झुकाया। बौद्धों और जैन तीर्थंकरों ने ज्ञान और वैराग्य की प्रधानता थी। किन्तु, उनका झुकाव शून्यवाद और निरोब्ध

वाद की ओर था। इतना होते हुए भी बुद्ध ने इसी सनातन धर्म (सनन्तनो धम्मो) 'पुराने पंडितों के धर्म' (पोरानक पण्डिता) और आर्य मार्ग (अरियं मग्गं) को दुहाई देकर दुःख, दुःख की उत्पत्ति, दुःख का नाश तथा उसके लिये सदा चार प्रधान आर्य अष्टांगिक मार्ग के उपाय ही का प्रतिपादन किया। (३७)

कामनाओं की व्यर्थता को देखते हुए लौकिक सुख तथा स्वर्ग देने वाले यज्ञादि का प्रतिपाद होना स्वाभाविक ही था। कर्म मार्ग छोड़कर संसार से विरक्त, कर्मफल का सिद्धांत तथा निष्काम भाव से जनसेवा करने का उपदेश बुद्ध ने दिया। तब स्वाध्याय और ब्रह्मचर्य के वैदिक सिद्धांत जैनों और बुद्धों को समान रूप से मान्य थे। जैन तीर्थंकरों ने तब का उच्छादश्र अभिषेक जीवन और उपदेशों द्वारा विशेष रूप से प्रतिपादित किया। उधर बुद्ध ने एक ओर विषय सुखों की 'अनाद्यता, प्राप्यता तथा अनर्थकता' अनुभव की और दूसरी ओर इंद्रिय शोषक उग्रतपों की व्यर्थता देखकर मध्यममार्ग (मज्झिमा प्रतिपदा) का उपदेश दिया (३८)

उच्च धर्मों में सीमित धर्म की सर्व साधारण की सम्पत्ति बनाने का ध्येय भी बुद्ध को है। इसी के प्रचार के लिए उन्होंने भिक्षु संघ स्थापित कर धर्मचक्र (धम्मचक्र) का सारे संसार में प्रवर्धन किया और आदेश दिया:—

(३९) भारतीय पतिहास की रूपरेखा पृष्ठ ३००

(३७) दुस्सं दुस्स समुप्पादं दुस्सस्य च अतिरुद्धं ।
अरियं अट्ठंगिकं मग्गं दुस्सूपसम गमिन्नं ॥

(धम्मपद)

“भिभुओ ! अब तुम जाओ, घूमो, बहुजनों के हित के लिए बहुजनों के सुख के लिये, देवों और मनुष्यों के कल्याण के लिए घूमो । तुम उस धर्म का उपदेश करो जो आदि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, और अन्त में भी कल्याण है ।” (३९)

बुद्ध भगवान् के बाद हीनयान तथा महायान थे । इसके बाद सर्वास्तिवाद आदि सम्प्रदायों का जन्म हुआ और भगवान् के उपदेशों का तीन भागों (पिटक या पिडारों) में संग्रह होकर “विनय” “सुत्त” तथा “धम्म” के साहित्य का निमाण हुआ । विनय अथवा आचार सम्बन्धी नियम “विनय पिटक” में तथा धम्म अथवा धार्मिक उपदेश “सुत्त” पिटक में संगृहीत हुए । अभिधम्म में दार्शनिक विचारों का संग्रह हुआ । अथवा “शील संबंधी शिक्षा विनयपिटक में, चित्त विषयक उपदेश सूत्र में, और प्रज्ञा संबंधी शिक्षा अभिधम्म में सुरक्षित हैं ।” बुद्ध ने जिन तीन मार्गों का (यानों) का उपदेश किया था उसमें से प्रथम अर्हत् यान तथा पद्मचक्र यान (अपने लिए मोक्ष) को “हीन यान” समझकर नागार्जुन ने अंतिम मार्ग सम्मासंबुद्धयान) को महत्त्व दिया और उसे ही “महायान” कहा क्योंकि उसमें सबके लिए उपयुक्त ज्ञान था । इसी के अंतर्गत असंग और वसुपन्धु नामक महान् विद्वान् हुए जिनके आधार पर शंकर के अद्वैतवाद की रचना मानी जाती है ।

राजनीतिक अवस्था

भगवान् बुद्ध ने अध्यात्मिक क्षेत्र में जिस चतुर्विंश और सार्व भौम धर्मसंघ की नींव डाली थी उसी का अनुकरण कर राजनीतिक क्षेत्र में (५ वीं सदी ईसा पूर्व) भारतीय नरेशों ने चतुरंत सार्वभौम साम्राज्य स्थापित करने का आदर्श स्थापित किया । बौद्ध सन्यास और अहिंसा के आदर्शों को यह प्रतिक्रिया मात्र थी । छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर साम्राज्यों की स्थापना के लिये संघर्ष चलने लगा ।

राजनीतिक अवस्था का प्रभाव धार्मिक जीवन तथा साहित्य पर भी पड़े बिना नहीं रहा । अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति शास्त्र भी सम्मिलित है, का विकास होने लगा । चौथी सदी के अंतिम भाग में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा जिसमें उसने १८ आचार्यों की परम्परा का उल्लेख किया । उसने आन्वोक्ष की (दर्शन) प्रयी (धर्मधर्म) वार्ता (अर्थ विज्ञान) तथा वण्डनाति (राजनीति) का उल्लेख भी किया है । (५०) साम्राज्य विस्तार के युग में अर्थ और राजनीति शास्त्र को महत्व मिलना स्वाभाविक ही था । पार्श्वरत्य तथा मीशमस् आदि ऐसे संन्याय चल पड़े थे, जो वैदिक प्रयी की अपेक्षा राजनीति ही को अधिक महत्व देते थे ।

इतिहास का महत्व भी इतना बढ़ गया था कि यह पंचम वेद माना जाने लगा था (४१) और उसकी भगना प्रयी के परिशिष्ट रूप में की जाने लगी थी, प्रयी धर्म की चारों प्रयी और आश्रमों को अपने धर्म में स्थापित करने

(४०) आन्वोक्षिकी प्रयी वार्ता इतिहास पञ्चमः । (अर्थ)

(४१) इतिहास पुराणे च पंचमो वेद उच्यते (मेहताशस्त्र)

के कारण उपयोगी माना जाता था। (४२) कौटिल्य ने तो पुराण के अतिरिक्त धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी समावेश इतिहास में कर दिया (४३) पहिले इतिहास पुराण ही के अंतर्गत माना जाता था और दोनों का नाम साथ साथ लिया जाता था। गृह्य सूत्रों में भी 'पुराण' का उल्लेख मिलता है। इस युग में राजनीतिक महत्त्व के कारण पुराण से इतिहास को अलग कर उसे स्वतंत्र रूप दिया गया। महाभारत इसका प्रमाण है।

महाभारत का समन्वय

इस युग के आदर्शों का मूर्त रूप हमें महाभारत और रामायण में मिलता है। इनके प्रथम रूप इसी युग की रचानाएँ हैं। (४४) इन्हीं संस्करणों को कारण उसका यह विशाल रूप हो गया। अथवा जर्मन विद्वान् विण्डरनिज़ के शब्दों में "अपने आप में पूर्ण एक समग्र साहित्य" महाभारत को भारतीय संस्कृति का विश्व कोष कहा जावे तो अनुचित न होगा। यह "पंचम वेद है, इतिहास है, स्मृति है, शास्त्र है और सावही काव्य है।"

अर्थ शास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र

(४२) अर्थ० १-२

(४३) अर्थ० १-५

(४४) आपस्तम्ब आदि गृह्यसूत्रों में अथर्व पुराण आदि के उद्घाटन देखकर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इनके पूर्व ऋग्वेद आदी पूर्व पुराण का सुत्रपाठ ही हुआ था।

(४५) भारतीय इतिहास की रूप रेखा पृ० ३३।

सभी का विस्तृत विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है। इनके परस्पर विरोधी समझ जाने वाले सिद्धांतों का समन्वय कराना ही महामारत का उद्देश्य जान पड़ता है। समाज की संपूर्णता के लिए इन सभी की आवश्यकता थी। इन का उचित मात्रा में संकलन ही उन्नति का मूलमंत्र है। अर्थ शास्त्रों में केवल अथ, धर्म सूत्रों में केवल धर्म, काम सूत्रों में केवल काम तथा उपनिषदों और षोडश शास्त्रों में मोक्ष धर्म को महत्त्व दिया गया था।

गीता का समन्वय

गीता महामारत रूपी समुद्र का सबसे उज्ज्वल रत्न है। समन्वय की दृष्टि से इसका महत्त्व हमारे साहित्य में सबसे अधिक है। 'प्रवृत्ति' और 'निवृत्ति' नामक दो मार्गों के साथ साथ कर्म ज्ञान और उपासना ये दोनों मार्ग भल्ल-प्रकाश चलते आ रहे थे। कभी एक का और कभी दूसरे का और कभी तीसरे का प्राबल्य होता रहा। कर्म मार्ग के बड़े नियमों तथा विविध विधानों के स्थान पर बुद्धि प्रधान ज्ञान मार्ग का प्रचार हुआ। किंतु, जब यह भी जन समाज की पट्टन के बाहर हो गया, तब सत्य सुलभ, भक्ति मार्ग का उदय हुआ। इन्हीं विविध दर्शनों तथा प्रणालियों और मार्गों का समन्वय कर, बुद्ध्यावन के गोपाल मन्दन ने सब पूर्व ज्ञान की गांथाएँ पात्र में डुंढी और भारत रूपी यक्षदे की तिलाकर पुष्ट-बलिष्ठ बनाया। सर्व समन्वय हो के कारण साहित्य में गीता एक अमर हनि है। लोकमान्य तिलक के शब्दों में "ज्ञान मूलक भक्ति प्रधान निष्काम कर्म योग" ही गीता का मुख्य संदेश है।

सर्वभूतनिपात एक ईश्वर की उपासना के द्वारा मनुष्य मात्र हो नहीं, प्राणि मात्र का एकता प्रतिपादन करना गीता का काम था ।

‘ सर्वभूतस्थितं योग्याम् सत्त्वैक्यमाश्रितम् ।’

‘ मो मां पर्यन्तं सर्वत्र सर्वं न मयि पर्यन्ति ।’

‘ नृनि ज्ञेय इत्याके च पण्डिताः सम दर्शिताः ।’

—आदि भ्रमर मंत्रों में गीता का सन्देश निहित है ।
पञ्चांग वर्तन का फल हो समदर्शन होता है ।

गीता का विराट् रूप प्राचीन वैदिक देवताओं के “मनेहधा प्रविमल” रूपों में एकद्वयता देखने का ही प्रयत्न है । (४६) मनेक देव, उन्हीं देवाधिदेव के रूप में होखते हैं । वायु, यम, यमज, शार्ङ्ग प्रजापति, पशु, मरुत मरियनोकुमार सभी उसी में हैं । (४७) इतना ही नहीं यहिक नदी-पर्यन्त, भूत-नाग, देव-पितर, सिद्ध-आदि, वृक्ष-लता, पशु-पक्षी, यक्ष-गन्धर्व, ग्रह-नक्षत्र, आदि सभी आर्यों भीर मनायों के उपास्य देव उसी को विमूर्तियाँ मानकर उसी विराट् रूप में समन्वित किए गए हैं । (४८) पाणिनि व्याकरण (ई. पू. ४००) से प्रगट होता है कि उस समय इन सब देवताओं को भूर्तियाँ भी बनते लगती थीं ।

(४६) तत्रैकस्थं भगत् सर्वं प्रविमलं मनेकधा ।

अपश्यद्देव देवस्य जगिरे पाण्डुरस्तदा ॥ (गीता ११)

(४७) वायुं यमो ग्निवह्निरासताङ्गः प्रजापतिस्तु च पविता मद्भ्यः ।

पर्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा ॥ (गीता ११)

(४८) गीता १० अध्याय

त्रिमूर्ति की कल्पना उस समय तक विकसित नहीं हुई थी; किंतु, उनके पूर्व रूप गीता में पाये जाते हैं। विष्णु स्वतंत्र देव नहीं किंतु आदित्यों में से एक हैं। उसी प्रकार शंकर भी रुद्रों में से एक हैं। हाँ महा की स्थिति अवश्य अलग मानी गई है। (४६) इसी प्रकार जप-तप यह-याग ज्ञान-ध्यान, प्राणायाम आदि उपासना विधान उसी के निम्न-निम्न साधन मान लिये गए। उन सबको 'यज्ञ' में सम्मिलित कर यज्ञ को पुराने संकीर्ण अर्थ के बबले व्यापक अर्थ प्रदान किया गया। दर्शनों का स्पष्ट वर्गीकरण उस समय तक नहीं हुआ था। गीता ने सांख्य और याग वा उत्तरेष्व, कर दोनों का समन्वय किया है। उसमें सांख्य को सम्पास तथा योग की कर्मयोग के अर्थ में प्रयुक्त किया है। उसके ३१ तत्वों में से २४ तत्वों तो कपिल सांख्य शास्त्र के अनुसार और बाकी सात वैशेषिक के अनुसार आत्मा के गुण हैं। सांख्य के 'पुरुष' के साथ गीता ने पुरुषोत्तम योग जोड़कर उसे नवीन रूप दे दिया।

निरीश्वरवाद के स्थान पर आस्तिकवाद की स्थापना कर दी गई है। उसमें बौद्धधर्म के उदय के पहिले के धार्मिक तथा दार्शनिक विचारों ही का पारिपाक नहीं है बल्कि उपनिषदों के साथ "सुक्त निपात" आदि बौद्ध ग्रंथों के विचारों का उस पर काफी प्रभाव दीख पड़ता है। (५०) नारायणीय

१ (४९) 'आदित्यानां भई विष्णुः ।' 'रुद्राणां शंकायात्मि'

माहात्म्यमीशं कमलासनस्थं । इत्यादि

(गीता)

(५०) भगवद्गीतासुपनिषत्सु जो गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में संस्कार आता है जिससे भी पढ़ी सूचित होता है। भद्रिना और बौद्धधर्म से तुलनात्मक अध्ययन के लिये "बुद्धमीमांसा" देखिए है।

धर्म जो कि महामारत द्वारा प्रतिपादित वैष्णव धर्म का रूप था, वह गीता में और भी स्पष्ट हो गया। कुछ लोग उसकी रचना उस समय की मानते हैं जब वासुदेव को भागवत धर्म में प्रधान स्थान तो मिल चुका था किंतु नारायण या विष्णु का अवतार नहीं माना गया था, और न उनके चतुर्भुजों का कल्पना की गई थी। (५१) किंतु, गीता के कुछ स्थलों से यह भी सूचित होता है कि कृष्ण और विष्णु एक रूप हैं। चुके थे (५२) वैदिक काल में वसु चैद्योपरिचर ने हिंसात्मक यज्ञों के विरुद्ध जो आंदोलन उठाया था और जिसे उपनिषदों के ज्ञानमार्ग और शौद्धों के आचार मार्ग ने आगे बढ़ाया, उसी सुधारवाद को वासुदेव कृष्ण ने गीता में परिपुष्ट किया। उसमें कामनाओं की पूर्ति के लिये हिंसात्मक यज्ञों के स्थान पर ज्ञान-यज्ञ को ऊँचा स्थान दिया गया। बुद्ध ने जिस प्रकार "धम्मचक्र प्रवर्तन" का उपदेश दिया (५३) उसमें देशों और मनुष्यों तथा समाज के सब वर्गों की परस्पर आपना के लिये यहचक्र प्रवर्तन का सिद्धान्त ही प्रधान था। (५४)

एकेडर बाद में आधार पर समग्रानुसार जित जित बातों की आवश्यकता थी, उसकी गीता ने प्रतिपादित किया। शौद्ध धर्म के प्रभाव से देश में अहिंसावाद और साम्यात्म की जो याद आई, उस के दुरुपयोग से देश काय

(५१) भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृष्ठ ४३० ।

(५२) एकादश अध्याय ।

(५३) एवं प्रवर्तित चक्रं मानुषवर्तपदीह ४: ।

अधामुसिद्धिपारामो मोर्धं धर्मं सन्नि वर्त ॥

(५४) परस्परभाषणम्: अर्थपरमशरत्पथ ।

तथा उदासीन हो रहा था। उससे बचाने के लिए गीता में नये ढंग से धर्म की व्याख्या की गई और वैदिक कर्म कांड तथा काव्य कर्म के स्थान पर यज्ञार्थ निष्काम कर्म की महत्ता बतलाई गई। इसी प्रकार सन्यास और कर्मयोग दोनों के समन्वय का अभूतपूर्व प्रयत्न भी गीता ने किया। इससे देश में नवीन जीवन का संसार हुआ।

देश में सन्यास मार्ग की प्रचलता के कारण क्षत्रियों ने भी स्वधर्म छोड़ कर भस्म रमाना और भूँड़ भुँड़ाना शुरू कर दिया था। गीता ने क्षत्रियों को फिर से स्वधर्म में प्रेरित कर वर्णाश्रम धर्म के सख्ते रूप को प्रगट किया। (१५) उसने बतलाया कि केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय ही वर्णाश्रम के मूल नहीं, बल्कि वैश्य व शूद्र भी, जिन की भर्मा तक उपेक्षा होती आई थी, उनके महत्वपूर्ण अंग हैं। उसके सर्व गुलाम भक्ति मार्ग में श्री वैश्य तथा शूद्रों सभी को समानाधिकार प्रदान किया। (१६)

रामायण

महाभारत के साथ रामायण पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक जान पड़ता है।

रामायण की ऐनिक साहित्य के बाद पहिली आर्य काव्य कहा जाता है। संसार के समूचे साहित्य में इस प्रकार का लोकप्रिय राष्ट्रीय काव्य-ग्रंथ नहीं है। संपूर्ण भारतीय साहित्य इस महाकाव्य द्वारा अनुप्राणित है।

(१५) स्वर्गमें विचरन्नेवः पशवो भवन्तिः

(१६) क्षियो वैश्वत्सवा ह्यस्तोऽवि वांति वीर्यवत् ।

चरित्र या शील ही से संसार का सबसे अधिक हित-साधन होता है ।

महाभारत मुख्यतया इतिहास है—ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं तथा घटनाओं का घटाटोप, राजाओं की वंशावलि, उनके आसपास युद्धों की भोषणता तथा धर्म का शंखनाद उगम में गुंजता है । रामायण में धार्मिक सभ्यता उतनी युष्प्रिय नहीं जितनी महाभारत में धार्मिक सभ्यता है । बीच बीच में अमूल्य राजनीति के उपदेश राहता चलता है और धर्म की निर्मल निर्दोष शांति प्रदान करते हैं । रामायण भी इतिहास है, किन्तु यह एक मनुष्य का इतिहास है, — चरित्र के क्रम-विकास का इतिहास । धार्मिक ने राम को राघव तथा महापुरुष ही माना है, ईश्वर नहीं । क्षत्रिय की उनमें कमी नहीं है । लक्ष्मण कहते हैं :—

‘न शोभार्थाविमो वाहू न धनुर्मृणाल मे ।
नासिरावन्धनार्थाय न शराः स्तम्भेनयः ॥
भस्मिन्मथनार्थाय सर्वमेतच्छतृपथम् ।’

किन्तु, इस वीरता से भी बढ़कर उनके चरित्र की यह वीरता है, जो सीताहरण के समय राम से बड़े गद इस वाक्य से प्रगट होती है :—

केयरे नैव जानामि नैव जानामि कंचने ।
मूपुरावेव जानामि नित्यं पादामिवन्दनात् ॥

इसके ऊपर कोमलांगी सीता की यह वीरता है जो वनगमन के समय उनके मुख से कहलाती है:

यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गवतमयैव राघव !

अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदुगन्ती कुशकण्टकान् ।'

महामारत के कुछ पुरुषों के बहुपत्नीत्व और कुछ स्त्रियों के बहुपतित्व (५८) के विरोध में रामायण की सीता का यह सतीत्य है जो कहता है कि—

‘तपो वा यदि चारण्यं श्वगो वास्था त्वया सह ।’

राम का एक पत्नी-व्रत है जो थोला उठना है:—

न देवलोकाकमणं नामरत्नमहं व्रणे ।

ऐश्वर्यं चांमिलोकानां काम येन त्वया विना ।’

और इन दोनों के मणि-काचन-संयोग में भरत के निर्मल चरित्र का यह लुहागा है जिसे देख कर ‘रामायण गौग होकर भरतारण्य बन जाता है’ :—

स्मृतिर्षा का सन्तुलन

इस समय सारे भारत पर एक क्षुद्र साम्राज्य स्थापन करने की भावना ने और भी प्रबलता धारण की और मगधादि में नंद और मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य स्थापन होने पर वैदिक अश्वमेध का फिर से प्रचलन हुआ और क्षत्रिय के दिग्विजय और सार्यभोम आदर्शों की प्रेरणा मिली। इनसे सारे समाज में एक नवीन जाग्रति की लहर फैल गई। अशोक के धर्म बिजय के बाद गुप्तों की दिग्विजय ने राष्ट्रीय

(५८) अब यह भी निद करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि द्रोणदी का यह पतित्व अकथ है (देखिये “द्रोणदी का बहु पत्नीत्व” (भागरी प्राचारिणी पत्रिका))

रक्षा का अपूर्व साधन किया। राज्य स्थापन के उपरान्त अर्थ और धर्म की व्यवस्था के लिये धर्मसूत्रों और अर्थशास्त्र कि आधार पर स्मृतियों की रचना शुरू हो गई। धर्म सूत्र धर्मप्रधान और अर्थशास्त्र राजनीति प्रधान थे किंतु इन स्मृतियों ने दोनों का संतुलन कर घर्णाधर्म के कर्त्तव्यों, अधिकारों, नियमों तथा धर्मों की व्यवस्था की। इस युग में सामाजिक जीवन और भी जटिल हो गया। घर्णों की भिन्न भिन्न श्रेणियों, जातियों का रूप धारण करने लगे धर्म और व्यवसायों के अनुसार उनका श्रेणियों में वर्गीकरण होने लगा था। आर्थिक जीवन के बढ़ने पर भावसौ विचारों के निपटारे के लिये राज्यशक्ति की आवश्यकता पड़ी और भावस में किए गए ठहरावे (समयाचारिक) का पालन कराने के लिए नियमों और (उनका पालन न करने पर) दण्ड की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया। विष्णु मनु, तथा याज्ञवल्क्य आदि ने इन व्यवस्थामों को अपनी स्मृतियों में व्यवस्थित रूप से संकलित किया। इन पर भी बौद्ध साहित्य का प्रभाव स्पष्ट है। इसी समय बौद्ध सत्त्वों और तीर्थंकरों के आदर्श पर अवतारवाद तथा मूर्तिपूजा का प्रचार भी प्रारंभ हो गया था।

दर्शन समन्वय

धर्मसूत्र में हमें व्यावशिकों का उल्लेख मिलता है। (५९) योधायेन में हमें मीमांसकों का वर्णन मिलता है (६०) कौटिल्य ने योग सांख्य और लौक्यित (चार्वाक) मत दर्शनों को आन्वीक्षिकी में सम्मिलित किया है तथा धर्मशास्त्रों में

(५९) साप० १-४-८-१३

(६०) कौषि १-१-८

परस्पर विरोध होने पर न्याय को प्रमाण माना है (६१) इस प्रकार न्याय या तर्क शास्त्र का प्रारंभ हो चुका था।

प.निष्क के समय प्रसिद्ध वैद्याचार्य चरक ने न्याय तथा सांख्य के विचारों का अनुसरण किया है। इससे यह सिद्ध किया गया है कि इन दार्शनिक पद्धतियों का प्रारंभ ईसा की पहिली शताब्दी में हो चुका था।

गीतम और उसके बाद का समय मौर्य युग में माना जाता है। जैमिनी उन्हें नामाजुन (१५० ई०) के बाद का मानते हैं। नामाजुन महाकोशल का निवासी तथा अश्वघोष का उत्तराधिकारी था। जो भी हो, सांख्य के विचार चरक (१ ली सदी) में अवश्य मौजूद थे। सत, रज, तम इन तीन तत्वों के सिद्धान्त सांख्य ही की देन है। मूल रूप में सांख्य निरीश्वरवादी है, किन्तु योग दर्शन ने उसी का अनुसरण कर उसके परिणामवाद को आश्रितक रूप दे दिया है।

सांख्य के "पुरुष विशेष" को योग ने निरतिशय ज्ञान का भण्डार बताकर उसे "पुरुषोत्तम" बना दिया। पातंजल योग दर्शन का समय सात वाहन युग में ही माना जाता है। कौटिल्य ने भी मीमांसा का उल्लेख किया है, किन्तु वेदान्त का नहीं। कुछ लोग गीता में उद्धिखत "ग्रहसूत्र" को वाधरायण का वेदान्त सूत्र मानने हैं तथा कुछ "पराशर्य मिश्र सूत्र" समझते हैं ? किन्तु, यह तर्क सिद्ध नहीं। वेदान्त सूत्र भी सात वाहन युग के अंत के माने जाते

हैं । (६२) वेदांत ने योग दर्शन के “पुरुषोत्तम” को परमेश्वर से एक रूप कर दिया । शंकराचार्य ने इसी आधार पर वैदिक चाङ्मय की व्याख्या की । पट्टदर्शन भारतीय चिन्तारों की गहनता तथा क्रम विकास के ज्वलंत प्रमाण हैं । इन दर्शनों को समझने के लिये उन पर लिखे गए भाष्य भी बहुत महत्व पूर्ण हैं । इनमें सबसे पहिले शबर भाष्य (पूर्व मीमांसा) उसके बाद क्रमशः न्याय पर धारमायन भाष्य, यैशे एक पर प्रशस्नवाद् भाष्य, योग पर व्यास-भाष्य (पाँचवीं सदी) सांख्य पर ईश्वरकृष्ण की सांख्य कारिका (४७६ ई०) तथा वेदान्त सूत्र पर श्रीशंकर रामानुज मध्य विष्णुस्वामी यत्तभाचार्य आदि के भाष्य हैं ।

शुंग पंथीय पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध के पुनराहरण की कथा पुराणों में मिली है । इस युग ही को इतिहासकारों ने अश्वमेध पुनर्द्धार युग कहा है । सात घाहन, शुत, भार शिव, वाकाटक आदि सभी राजाओं द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने के प्रमाण हमें इतिहास में मिलते हैं । इससे जान पड़ता है कि सम्राम की प्रतिक्रिया रूप देश में राज्य शक्ति प्रचल तथा साम्राज्य विस्तार की लालसा प्रचलित हो रही थी । महाभारत का अश्वमेध भी इसी समय की रचना (१७५ ई० पूर्व) माना जाता है । रामायण का दूसरा संस्करण भी इसी युग की कृति समझा जाती है ।

पुराण का समय

इसी के बाद पुराणों का युग आता है । इनके समय

तथा कलावा के विषय में बहुत मन भेद है । (६३) महामारन तथा रामायण आदि के समान इनमें भी कई मिश्र-मिश्र लेखकों द्वारा मिश्र मिश्र समयों की गई रचनाएँ सम्मिलित हैं । इसी कारण इनका आकार बढ़ता चला गया । मिश्र-मिश्र पुराणों में प्रत्येक पुराण की श्लोक संख्या के विषय में भी बड़ा मन भेद है । याद के प्रक्षिप्त अंशों के सम्मिलित होने से यह भेद संभव है । पुराणों के पंच लक्षण प्रसिद्ध ही हैं :—

“भर्गो यः प्रातःसर्गो च यंशो मन्वन्तराणि च ।
ईशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥”

नर्ग और प्रतिसर्ग में विश्व की उत्पत्ति तथा लय, यंश में ऐतिहासिक यंशायलियाँ तथा इति-वृत्त मन्वन्तर में कलक कलक को ऐतिहासिक अनुभूति, तथा ईशानुचरित में अवतारों की कथाएँ सम्मिलित हैं । इनके अतिरिक्त वर्णाश्रम पारिवारिक तथा व्यक्तिगत धर्म, संन्यासायिक वृत्त, उपवास, तीर्थाटन, माहात्म्य रूपों द्वारा नैति शिक्षा, भूगोल, खगोल ज्योतिष विज्ञान आदि सभी कुछ इन पुराणों में भर दिया गया है ।

किंतु, इनमें भी शिव और विष्णु के लेकर जनकारी तथा हुए निधनकारी मंगलमय रूप पर जनता का ध्यान अधिक केंद्रित हुआ और उनके अवतारों के अतिरिक्त पुराणों में विशेष रूप से प्रयत्न किए गए । अवतार का कारण बतलाते हुए विष्णु पुराणों में कहा है :—

(६३) पार्श्वी र कुछ पुरुषों की ईसापूर्व मानते हैं । जैकसन ईसा के छः सौ वर्ष पूर्व पुराण नामक किसी ग्रन्थ का अस्तित्व मानते हैं म. म. हर प्रसाद शास्त्री के मत से ईसा की पाँचवीं सदी तक पुराणों की रचना हो चुका थी ।

“सर्वथैव जगत्पथं स सर्वात्मा जगन्मयः ।”

यौद्धों के बुद्ध और जैनियों के ऋषभ देव को २४ अवतारों में सम्मिलित कर नवीन भागवत धर्म ने अपनी उदारता तथा संकलन शक्ति का परिचय दिया । इसके साथ मूर्ति पूजा का भी प्रचार हुआ और निर्गुण के स्थान पर सगुण साकार विष्णु के अवतारों की उपासना चल पड़ी । इनमें भी राम और कृष्ण के अवतार अधिक समयोपयोगी तथा मानव चरित्र युक्त होने के कारण अधिक प्रचलित हुए ।

साधारण जनता तक जिसकी वेद शास्त्र तक पहुँच नहीं थी उस तक प्राचीन ज्ञान सरल भाषा में पहुँचाना ही के लिए पुराणोंकी रचना की गई थी । इसी कारण उनमें सिद्धान्तों की स्पष्ट करने के लिए उपायों का आश्रय लिया गया । प्रत्येक बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के रूप में प्राचीन इतिहास या आख्यान उद्धृत किया जाता है :— “अत्राप्युदाहरन्तोह इतिहास पुरातनम्” इस इतिहास में पुराण (मटनाएँ) पुरानों चली आई हुई गाथाएँ (पुराणस्य गाथा) की सम्मिलित मनुष्य का धृत्मान्त (नारादत्सी) समझा जाता था । (६४) वेदों और वेदांगों में जो “इतिहास पुराण” का उल्लेख है (६५) वह कोई प्रत्यक्ष विशेष नहीं जान पड़ता

(६४) समितिहासया पुराणस्य गाथाश्च नारादत्सी आनुज्यवदन् ।
(अथर्व १५, १, ११, १२)

(६५) ऋषः सामानि पठन्दाति पुराणं यदुत्तमम् (अथर्व ११, ७, २६) पूर्वमिमे सर्वेऽंशः निर्मितः ऐतिहासः
साम्प्रदायिकास्तन्पुराणाः (गोपय २)
सोषमिति किञ्चन पुराणमाचक्षीत (वात्सय ११, ४, ३, १३)

बलिक सृष्टि चादन करने वाले वाक्य ही पुराण समझे जाने थे । (६६) किन्तु, आगे चलकर व्यासों ने (कथा वाचकों) जिनमें द्वैपायन व्यास मुख्य थे, इन कथाओं का संग्रह संहिताओं के रूप में किया ।

महाभारत भी इसी पुराण का एक संहिता थी । (६७) पुराणों में, भी पुराण की एक शास्त्र रूप ही माना है । (६८) जिसे लोगों के भूल जाने पर व्यास बार बार संग्रह करते हैं । मत्स्यपुराण में प्रति द्वापर में व्यास द्वारा ४ लाख श्लोकों के पुराण संग्रह करने तथा उसी के १८ पुराणों में विभक्त होने का उल्लेख किया गया है । (६९) जिससे जान पड़ता है कि यह विस्तार मित्र-मित्र सामयिक आवश्यकताओं कि पूर्ति के लिए किया गया होगा ।

धर्म समन्वय

यौद्ध धर्म से उपादेय सिद्धांत लेकर प्राचीन भाष्य धर्म की फिर से चेतना प्रदान की गई । यह नया धर्म न जीवात्म्य-कर्म प्रधान ब्राह्मण धर्म रह गया और न ज्ञान-प्रधान उनिपद का श्रुति-धर्म; किन्तु, भक्ति प्रधान भागवत या नारायणोप धर्म के नवीन रूप में प्रगट हुआ । महाभारत में

(११) सर्गं प्रतिपादकं वाक्यज्ञानं पुराणम् तत्पण

(१२) द्वैपायनेन चतुः प्रोक्तं पुराणं परमर्षिणा ।

भारतमध्येतिहासम् ... ॥

... संक्षिप्तानुविष्टम् ।

(महाभारत भातिपर १)

(१३) पुराणं न च-गर्ग उवाच ब्रह्मणो ब्रह्मणम् (मत्स्य पुराण)

(१४) मत्स्य ७ अ० ५१

जिसका सूत्र पात्र हो चुका था पुराणों में उसी का विस्तार हुआ । वेद उपनिषदों का अलख अगोचर ब्रह्म त्रिमूर्ति के रूप में सामने आया और पुराणों का विमाज्जन वैष्णव तथा शैव में होते हुए भी दोनों मतों का समन्वय इनमें मिलता है । X

प्रीयमाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुशता ॥

न दानं न तपो नेज्या न शौचं न धनानि च ।

प्रायनेऽमलया भक्त्या हरित्यद्विविधनम् ॥

(भा. ७-७)

(अ०—उसके लिये ब्राह्मणतय ऋषितय या देवतय काफी नहीं है । उसको प्रसन्नता के लिये दान, तप, यज्ञ शौच या धन की आवश्यकता नहीं । यह तो केवल भक्ति से प्रसन्न होता है । बाकी सब विडम्बना मात्र है)

भागवत

अग्य पुराणों की अपेक्षा इसमें अग्य कई विशेषताएँ हैं । एक तो इसकी भाषा अग्य पुराणों से अधिक क्लिष्ट होने के साथ ही अधिक कवित्र पूर्ण है । दूसरे, इसमें समान केवल एक संप्रदाय-शैव या वैष्णव, को पुष्टि न कर सभी का समन्वय किया गया है । अग्य अवतारों की अपेक्षा इसमें धीरृज्ज चरित्र का अधिक विषद वर्णन किया गया है । वेदान्त की जिनकी छाप इस पर पड़ी है उतनी अग्य पुराणों पर नहीं । इनके पर भी ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की धेष्ठना स्थापित करना तथा उसे भार्य-भनार्य ब्राह्मण-शूद्र स्त्री-पुरुष यात्रक-वृद्ध सबके लिए एक सम न सुनम बना देना इसी पुराण का कार्य

X मार्क द्वितीय देवर्षि कण्व काऽमुताप्यतः

था । भक्ति युक्त घण्टाल को भी गुण युक्त ब्राह्मण से मो भ्रेष्ट यगामा इम की धोरणा है :—

“विप्रः द्विषद्गुण युतादरविम्बनामः”

पादाविम्बं विनुष्ठाच्छ्र पचं वरिष्ठं ।

इमने “याममात्यास्तु देयम्य पासिर्न भुवनयं” के सिद्धान्तका प्रतिपादन किया ।

उन एक मध्यम आत्मा को सर्व भूतों से ब्याप्त जान (आत्मत्यात्सर्पभूतानां) सब भूतों पर दया व सौहार्द्र करना ही उसकी भक्ति का एक मात्र उपाय बतलाया है ।—
“तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्” और ।
जीवों के हर्ष शोक में सुखी दुखी होना ही धर्म का प्रथम लक्षण माना है :—

“एतावान व्ययो धर्मः पुण्य इलोकै रपासितः ।

यो भूत शोक हर्षाभ्यां आमता शोचति हृष्यति ॥”

भगवान से स्पष्ट कहा है :—

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा ।

तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुस्तेऽर्वा विदुस्वनम् ॥

यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीरपम् ।

हित्यार्चा भ तं मौद्यातमस्मन्येव जुदोति स ॥ x

(भा १०)

इस भक्ति के लिए जाति पंति या क्रिया कला सब व्यर्थ हैं :—

उसके आराध्य देव प्रमथिष्णु हैं जिनक स्मरण मात्र

आभीर वधू यवना ससादयामः ।

येन्ये च पापा तदुपाभया शया-शुष्यन्ति तस्मै प्रमविष्यते नमः ।

इसी जगत्पावनो भक्ति को परम पुण्यार्थ माना गया है :—

“सद्यै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे ।

अद्वैतुक्त्य प्रतिदत्ता ययात्मा संप्रसीदति ॥”

(अ०—परमात्मा तौ भक्ति करना मनुष्यों का परमधर्म है । यह भक्ति निष्काम और निर्लोभ हो जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाये ।)

किन्तु, इस वासुदेव की भक्ति का क्रियात्मक रूप “वासुदेव की वासना स सब त्रिलोक वासित है” (वासनात्वा सुदेवस्य वासितं सुखमत्रयं) ऐसा अनुभव करके सबमें समान दृष्टि रखकर लोक सेवा करना ही है । संसार के कल्याण तथा वसुकी उन्नति के लिए (शिवाय लोकस्य भवाय भूतये) निष्काम सेवा ही इसका अंतिम कल है ।

उसके आदेश हैं राजा रंजिदेव जिन्होंने ६४ दिन भूखे रहने पर भी चांडाल और उसके कुर्छों को नमस्कार किया (नमस्कारेण्यः स्वपतये विभुः) और अपना भोजन उन्हें प्रदान कर अंत में भगवान् से यही दान मांगा :

“कीनुस्यादुपायात्र, येनाहं दुःखिजात्मनां ।

अतः प्रविरयभूतानां, भवेऽहं दुःखभाक् सदा ॥

(अ० इस संसार के सारे दुःखा प्राणियों की अंतरात्मा में प्रवेश कर मैं उनके दुःख का भागी बन सकूँ ऐसा कौन सा उपाय है ।)

पंचम प्रकरण

आचार्यों का समन्वय

ऐतिहासिक परिस्थिति

सातवीं सदी में चालुक्यों और राष्ट्रकूटों ने परद्वों को दबाना शुरू किया जिसका फल यह हुआ कि १०वीं सदी तक परद्वों का प्रायः अन्त हो गया । ११वीं सदी में पश्चिमी चालुक्य राजाओं का प्रभाव सारे दक्षिण पर फैल गया । पूर्वी किनारे पर गंग राजाओं का पूर्ण प्रभाव था । पश्चिम में चोल राजाओं का अधिकार बढ़ रहा था । पांड्य लोग अपनी प्राचीन राजधानी में अधिकार जमाये बैठे थे । १२वीं सदी के अन्त में चोल राजाओं ने सारे दक्षिण पर अपना अधिकार

जमा लिया था । पूर्व में गणपतियों ने अपना राज्य फैलाया उत्तर में देवगिरी के यादव और दक्षिण में होसल अपने प्रभुत्व के लिये युद्ध कर रहे थे । १३वीं सदी में भी यही चलता रहा । चालुक्यों के पतन के बाद होसलों का प्रभुत्व जम गया था । यादवों ने इन पर आक्रमण किया जिसके कारण होसलों ने अपने दक्षिणवर्ती खोलों को दबाना शुरू किया । यादव राजा रामचन्द्र ने होसलों की प्राचीन राजधानी पर अधिकार कर लिया और पुराने चालुक्यों द्वारा अधिकृत भूमि तक अपना राज्य विस्तार कर दिया ।

किंतु इसी समय उत्तर में एक नये राष्ट्र का उदय हुआ । सन् १२६४ में दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन क. भानजे अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़े से पुद्दसवारों के साथ देवगिरी पर चढ़ाई कर दी और रामचन्द्र को वार्षिक कर तथा राज्य का कुछ भाग देने पर बाध्य किया । सन् १३०७ में मलिक काफूर ने कर न देने का दोष लगा कर फिर से चढ़ाई कर दी और और को बंदी कर ले गया । इसके बाद उसने बारंगल पर विजय प्राप्त की । तीसरी बार उसने मैसूर तक घावा किया और द्वार समुद्र से होसलों और मदुरा से पाण्ड्यों को भगाया सन् १३२७ में मुहम्मद तुगलक ने होसल शक्ति का बिलकुल नारा कर दिया और सारे दक्षिण के मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट और राजधानियों को लूट पाट कर सारे देश को वजाह कर दिया । इसी समय से मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित होगया और दक्षिण के राज्य नामशेष रह गए ।

इस आक्रमण के फल-स्वरूप सारे दक्षिण में आतंक और विनाश छा गया । किन्तु साथ ही दक्षिण के राज्यों को सबके समान पैरी के बिरुद्ध एक होने के लिये भी प्रेरित किया । हिन्दू-धर्म और मंदिरों की रक्षा के लिये वे हरिहर और बुक्का

नामक दो भाइयों के नेतृत्व में एकत्रित हुए। विधर्मियों के विरुद्ध जो आन्दोलन सठ खड़ा हुआ वह राष्ट्रीय और धार्मिक भावनाओं से प्रेरित था। हिन्दू धर्म के अंदर फैले हुए संप्रदायिक मतभेदों और भेद भावों को भूल कर सब लोग एक धर्म की रक्षा में तत्पर हुए। दक्षिणी राज्यों की सहायता से विजयनगर के महान् साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर हिन्दुओं द्वारा स्थापित सभ से विशाल और सभ से बनवान नगर माना जाता है। (१) यह साम्राज्य दो शताब्दियों तक उत्तर के मुसलमानों के आक्रमण से दक्षिण की रक्षा करने में समर्थ हुआ।

आत्म रक्षा से छुट्टी पाकर विजयनगर के राजाओं ने देश के आतिरिक्त राजनैतिक और सामाजिक सघटन पर ध्यान दिया। देश रक्षा के लिये प्रबल सेना संचालित करने के साथ ही साथ आन्तरिक शासन स्वयं प्रजा के हित में छोड़ा गया। कृष्णदेव राय ने दक्षिण के मंदिरों के पुनः निर्माण के लिये दस हजार स्वर्ण मुद्राओं का दान किया तथा स्वयं अपनी राजधानी में मुसलमानों द्वारा नष्ट किये गए सभी देव मन्दिरों को बनवाने का आयोजन शुरू किया। (२) इन राजाओं ने (३) कन्नड़ की अपेक्षा तेलुगु और संस्कृत भाषा को अधिक प्रभाव दिया।

इस साम्राज्य स्थापना में धार्मिक संतों और आचार्यों का भी बड़ा हाथ था। माधव और सायणाचार्य दोनों भाई बड़े भारी राजनीतिज्ञ और पंडित थे। मध्वाचार्य मुफ्फा के प्रधान

(१) Imperial Gazetteer p. 343

(२) Aiyangar: Some Contributions p. 366

(३) V. Smith: History of India p.316

श्री थे। सायण भी सद्यगिरि के अधिकारी कंठन के सहाय-
कार थे जिनकी मृत्यु के बाद वे उसके पुत्र संगम के अभिभावक
भी रहे। वैष्णवरण और टीकाकार के रूप में सायणचार्य ने
वैदिक साहित्य की विरोध उन्नति की। इन दोनों भाइयों ने वैदिक
साहित्य की उन्नति और रक्षा में बहुत कार्य किया। श्री आर्यगर
■ कथन है कि दक्षिण का वर्तमान हिन्दू धर्म उसी रूप में
है जैसा कि विजयनगर साम्राज्य में उसे मिला था। रामानुज
के लेख में एक घटना का उल्लेख है कि पुष्पा के पास इस
बात की शिकायत की गई कि वैष्णव लोग जैनों को कष्ट दे
रहे हैं। इस पर उसने वैष्णव आचार्य को इस बात का
मावेरा दिया कि वैष्णवों के द्वारा जैन संग न किये जायें। इस
घटना से उस समय की धार्मिक उदारता का पता लगता है।

कांरराय-चरितम् नामक संस्कृत काव्य में दक्षिण की
देवी कंठन को स्वप्न में दर्शन देती है और विधर्मियों
द्वारा संग किये जाने का उल्लेख कर उनका विरोध करने की
सुझाव देती है। (४) इसी कुमार कंठन ने मदुरा के मुत्तानों
से शामिल देश को मुक्त किया था। हिन्दू राज की स्थापना के
बाद प्रसिद्ध धार्मिक केन्द्र ओरंगम् का पुनर्निर्माण किया गया
और रंगनाथ की स्थापना की गई। इसमें विजयनगर साम्राज्य
के धार्मिक उद्देश्य का पता लगता है।

कुमारिल भट्ट

हिन्दु धर्म का पुनरुत्थान करने वाले भाषाओं में शंकरा-
चार्य सबसे प्रधान हैं। उनके भा पूर्व कुमारिल भट्ट
और मंडन मिश्र ने उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया था।
जैन ग्रन्थों में उन्हें महाम्नाथो तथा भूजियों के अभिमानी के

साय-साय जैनों का अग्त करने वाला भी कहा गया है। (३) उस समय वैदिक और जैन महावर्त्मियों में सूत्र बाद विवाद चलता करते थे। जिनके फलस्वरूप दोनों में द्वेषभाव बहुत फैल गया था। इन्होंने वेद-विरुद्ध मतों का खंडन कर वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन किया तथा उसके लिये मीमांसा सूत्रों पर माध्य भी लिखा। इस प्रकार एक बार फिर देश में वैदिक कर्मकांड का जोरों से प्रचार हो गया।

शंकराचार्य का समन्वय

वैदिक धर्म को ज्ञान और भक्ति के आधार पर स्थापित करने वाले भगवान् शंकराचार्य ही थे। उन्होंने कर्मकांड का खंडन तो किया किन्तु वैदिक प्रमाणों के ही आधार पर। उनकी 'दिग्विजय' कोई पार्थिव विजय नहीं किन्तु उनकी अफाट्य तर्कबुद्धि, प्रचंड ज्ञान शीलता, और सम तपस्या की विजय थी। लोग उन्हें 'बौद्ध, जैन आदि (पाखंड) मतों का उच्छेद-कर्ता' मानते हैं किन्तु यथार्थ में वे शास्त्रों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रचलित मतों के समन्वय कर्ता थे। उन्होंने उस समय की प्रचलित सौर, शैव, शाक्त, गाणपत्य, तथा वैष्णव, उपासना पद्धतियों का विरोध मिटाया। जैन या बौद्ध मतों की अपेक्षा न्याय मीमांसा, तथा सांख्य आदि मतों का खंडन कर वेदान्त के अद्वैतवाद की भेद्यता स्थापन करना ही उनका मुख्य कार्य था। वेदान्त के गहन तत्व जो कि उनके गुरु गौडपाद, और गोविन्द आचार्य के उपदेशों द्वारा केवल सन्यासियों तक ही सीमित थे उन्हें ग्रहण्यभिमियों के लिये

भी सुलभ बना देना उनका उद्देश्य था। सन्यास प्रधान बौद्ध, जैन और शैव मतों के प्रचार से वर्णाश्रम धर्म में जो शिथिलता आ गई थी, उसे उन्होंने दूर किया। स्वयं सन्यासी होते हुए भी उन्होंने गृहस्थ धर्म की महानता स्वीकार की और स्वयं अद्वैतवादी होते हुए भी स्वयं भक्ति प्रधान सूत्रों की रचना की। इनके मत में ज्ञान परिपाक ही भक्ति है। भक्ति के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति तथा अपने उपास्य से सख्यता प्राप्त करना इनकी भक्ति का उद्देश्य था। सर्वत्र अद्वैत भाव चर्चित होने पर भी समुद्र और तरंग के समान तरंग ही समुद्र का अंग है न कि समुद्र तरंग का :—

सत्यपि भेदापगमे नाथ ! तवाहं न मामकीनस्त्वम्
सामुद्रो हि तरंगः कवन समुद्रो न तारंगः ॥

वे ज्ञान प्राप्त होने तक ही कर्म की आवश्यकता अनुभव करते थे। यद्यपि वे ज्ञान और निष्ठा के समुच्चय के विरोधी थे(६) तथापि ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में साधन होने के कारण(७) तथा लोक संमह(८) के लिये कर्म की आवश्यकता को मानते थे। इतना ही नहीं किन्तु ज्ञान रहित सन्यास की अपेक्षा कर्मयोग भेद्य समझते थे(९)। कर्म कांड में भी वे हिंसात्मक यज्ञों के

(६) तस्मात् कदापि मुक्त्या न समुच्यते ज्ञान कर्मयोः
(गीता भाष्य ६-३)

(७) कर्मनिष्ठायां ज्ञान निष्ठाप्राप्तिहेतुत्वेन, पुरुषार्थहेतुत्वेन
(गीता भाष्य ३-३)

(८) यद्यपि आत्मानः कर्त्तव्यमात्रे अपि परानुग्रह एव कर्त्तव्यः
(गीता भाष्य ३-२५) न सम आत्मविदः कर्त्तव्यं अस्ति अग्रय वा
लोक संमहं मुक्त्या (गीता भाष्य ३-२६)

(९) कर्म संपात्तात् केषां च कर्मयोगो विहित्यते (गीता भाष्य ५-१)

महान् सिद्धान्तों की उपेक्षा करना उस समय किसी भी सुधारक के लिये असंभव था। शंकराचार्य की विशेषता इसी में है कि उन्होंने उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन वैदिक धर्म के आधार पर किया और यह सिद्ध कर लोगों की अज्ञा उसकी ओर बढ़ाई कि वैदिक धर्म में भी तत्त्वज्ञान और सन्यास की पूर्ण स्थान है जो कि उस समय तक केवल बौद्ध धर्म के ही विशेष अंग समझे जाते थे। उन्होंने उस समय प्रचलित संप्रदायों में आपसी सद्भाव तथा सहिष्णुता स्थापित की।

बौद्धों के भिक्षु संघ के आदर्शों पर संन्यासियों का संघटन का अपनी समन्वय पुष्टि का परिचय दिया। “मुचुक कश्चि” के प्रणेता गौडपादाचार्य इनकी गुरु परम्परा में थे।

शंकराचार्य ने अपने प्रसिद्ध पांडित्य तथा अकाट्य तर्क से भिन्न-भिन्न मतों का खण्डन कर स्वधर्म की अश्वेष्टता स्थापित की किन्तु उनका प्रभाव त्रिवर्ण तक ही सीमित रहा। देव वाणी का माध्यम सिद्धान्त की दुरुहता तथा “अनधिकार” के कारण शूद्र इससे दूर ही रहे या रक्खे गये। ब्रह्म सूत्र में अद्वैतवाद प्रतिपादन करते हुए भी उन्होंने “अप शूद्राधिकरण” में शूद्र के लिये वेद के अध्ययन ध्वज तथा अनुष्ठान दोनों का प्रतिषेध किया। इतना ही नहीं बल्कि वेद सुनने पर पातु से कान भूदने, वेद पाठ करने पर जिह्वा तथा धारण करने पर शरीर छेद तक का विधान किया। (१०)

संक्षेप में शंकराचार्य का मत इस प्रकार है :—

(१) एक परब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ सत्य नहीं है।

(१०) वेदब्रह्मप्रतिषेधः वेदाध्ययन प्रतिषेधः तदर्थं ज्ञानानुष्ठान प्रतिषेधः शूद्राद्य श्रम्यते। भवति च वेदोच्चारणे जिह्वा छेदः धारणे शरीर भेदः। (ब्रह्मसूत्र भाष्य १-३-३८)

‘एक मेवा-द्वितीय ब्रह्म’, ‘नेह नानास्ति किंचन’ ‘नेति-नेति’ इत्यादि श्रुति वचनों से एक ब्रह्म की ही सिद्धि होती है। ‘ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में अन्तर नहीं है।’

(२) ‘जगत् मिथ्या’ का अर्थ जगत् केवल मिथ्या है, ऐसा नहीं है। व्यवहार में जगत् सत्य ही है। जग के व्यावहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं। स्वप्न में देखे हुए पदार्थ स्वप्न रहने तक सत्य ही हैं, जागने पर वे मिथ्या होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म पर विश्वास होने तक जगत् सत्य है, उसके वारान्त वह मिथ्या है।

(३) ब्रह्म अशेष, निरंजन व निर्गुण है, निराकार है, सदा ही उदीयमान है; जाने हुए ज्ञान की सीमा से रहित अर्थात् त्रिपुटी रहित एक ही है। इसके अतिरिक्त वह सर्व कल्याण आभास मात्र है। जगत् स्वप्न के समान है, केवल कल्याण मात्र है, वास्तव में सत्य नहीं है।

(४) जीव अनन्त नहीं है। वह परमात्मा से भी भिन्न नहीं है। जीव स्वरूप से ब्रह्म ही है। तो भी माया की कल्याण से वेद व इन्द्रियों की बाधाओं के बन्धीभूत होने पर उसके जिये भिन्न व्यवहार है। ब्रह्म को छोड़ कर कोई सत्पदार्थ ही नहीं है।

(५) जगत् का निमित्त व वशादान कारण (विकारभूत) ब्रह्म ही है। वशादान कारण रज्जु मयं व्याप से सिद्ध होता है। वह परिणामी नहीं। (जैसे दूध से बनी होता है उस प्रकार) ब्रह्म से जगत् नहीं होता। वह उसकी ओम्मा मात्र है।

(६) तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के वरान (आत्मसंसार) होने पर अविद्या की निवृत्ति हो जाती है और फिर शरीर रहने हुए भी मोक्ष हो जाता है। यही जीवनमुक्ति है। अज्ञान की

निवृत्ति ही मोक्ष है। चार प्रकार की मुक्तियों में केवल सायुज्य मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है।

(७) मुक्ति के उपरान्त जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। मुक्तवस्था में सुख-दुःख का नाम भी नहीं है। केवल ऐसा विरवास होते तक जीव को शास्त्रों में बताए हुए कर्म करना चाहिये।

(८) जगत् में जो विभिन्नता भास होती है यह अविद्या का काम है। रज्जु-सर्प शुकिका-रजत के समान ब्रह्म पर जगत् का अध्यास हो जाता है; इस लिये वह सत्य भास होता है। ब्रह्म के पास कार्य कारण भाव नहीं है।

(९) माया अर्थात् अविद्या सत् या असत् कथन के परे होने से अनिर्वचनीय है। इसे 'अनिर्वचनीय प्रसिद्धि' कहते हैं।

(१०) मृति शास्त्र सर्वथा प्रमाण है। इन्द्रिया ब्रह्म प्राप्ति के लिये कोई प्रमाण नहीं हैं क्योंकि ब्रह्म अतीन्द्रिय है। जीव और ब्रह्म की एकता होने पर मृति स्मृति आदि की आवश्यकता नहीं रहती।

वैष्णव आचार्यों का उदय

वैष्णव आचार्यों के बाद उन्हीं की नीति से प्रभावित वैष्णवाचार्यों का उदय हुआ। इसके पूर्व दक्षिण में भागवत धर्म का प्रभाव पड़ चुका था। स्मार्त मतानुगामी शिव और विष्णु की एकता का प्रतिपादन करते ही थे। इसी उद्देश्य से स्कन्द उपनिषद् की रचना भी हो चुकी थी। क्रुद्ध लोगों की संमति में शंकर के वेदान्त के प्रभाव पड़ने के बाद ही ऐसा हुआ। इसके अतिरिक्त पंचरात्र धर्म का विकास जो कि छठी और दसवीं शताब्दी के बीच में हुआ, वैष्णव धर्म में एक विशेष घटना थी। इसकी संहिताएं सांप्रदायिक क्रियाओं और सिद्धान्तों से भरी हुई हैं, और एक ओर महामातव्य के नारायणीय धर्म और दूसरी

और शास्त्र मत से प्रभावित हैं। दक्षिण के मन्दिरों में इन्हीं संहिताओं के अनुसार पूजा पद्धति प्रचलित है। रामानुज ने भी इन्हीं के प्रचार पर जोर दिया।

नाथ मुनि

रामानुज के पहले भी कई आचार्य हो चुके थे। इनमें रंगनाथ मुनि या नाथमुनि (स० ८२४ से ६२४ ई०) प्रधान हुए। इन्होंने आलधारों के उपदेशों के प्रचार के लिये एक संघटन स्थापित किया। उन्हें चार भागों में विभाजित कर द्वादशों के अनुसार गीतों का क्रम बाँधा और "नलियर प्रबन्धम्" नामक ग्रन्थ में इनके चार हजार गीतों का संग्रह किया। श्रीरंगम् के मन्दिरों में इनके गायन का प्रबन्ध भी कराया जिससे दूसरे मन्दिरों में भी उनका प्रचार हुआ और देशी भाषा को भी देववाणी की बराबरी प्राप्त हुई। लोकभाषा के प्रबंध भी वेदों की समता पर स्थापित हुए। इससे तामिल में धार्मिक साहित्य को धाढ़ सी आ गई जिससे 'प्रस्थानत्रयी' पर भाष्यों और टीकाओं का सौता लग गया।

प्रबंध तथा वेद शास्त्रों का समन्वय स्थापित करने, उनके दुरुद्ध स्थलों को सर्वसाधारण को समझाने तथा प्रतिपक्षियों से वैष्णव धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से नाथमुनि ने 'आचार्य' की गद्दी स्थापित की जिसकी परंपरा स्थायी हो गई। श्रीरंगम् की आचार्य गद्दी पर सबसे पहिले नाथमुनि ही आसीन हुए। इन्होंने 'योग रहस्य' तथा 'न्याय तरंग' ग्रन्थों की रचना की जो कि उनकी विद्वत्ता के प्रमाण हैं।

यामुनाचार्य और रामानुज

नाथमुनि के बाद क्रमशः पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र तथा यामुनाचार्य (सन् ६२०-१०४० ई०) हुए। अपने ग्रन्थ 'सिद्धि

धर्म' में उन्होंने शंकर के अविद्या तथा अद्वैतवाद का खण्डन कर विशिष्टाद्वैत की स्थापना की जिसका आगे चलकर रामानुज ने (सन् १०३७-११३७ ई०) प्रचार किया । उन्होंने 'स्तोत्र-रत्न' में शरणागति, आगम प्रामाण्य में पञ्चरात्र की प्राचीनता, श्रीचतुष्टोकी में लक्ष्मी तथा विष्णु का संबंध सिद्ध किया । रामानुज की प्रथम शिक्षा कांचा में शंकर महाबलंबी यादव प्रकाश ने प्रारम्भ की । किन्तु रामानुज आलचार्यों की भक्ति से प्रभावित हो चुके थे । उन्होंने यादव प्रकाश को छोड़कर यामुनाचार्य की शरण ली जिनके पाद वे गद्दी पर बैठे । रामानुज का प्रभाव इतना बढ़ा कि अद्वैतनादी गुरु यादव प्रकाश ने भी वैष्णव मत स्वीकार किया । रामानुज केवल श्रीरंग ही प्रमुख नहीं बने बल्कि सारे वैष्णव सम्प्रदाय के मुखिया माने गये । उन्होंने 'वेदार्थ संग्रह', 'वेदान्तसार' तथा 'वेदान्त-दीप' के अतिरिक्त गीता और वेदान्त सूत्रों पर भी भाष्य लिखे जिनमें उन्होंने सिद्ध किया कि उपनिषद्, गीता, और सूत्रों से शंकर का अद्वैतवाद प्रतिपादित नहीं होता । रामानुज के पहिले टंक द्रमिल और बोधायन भी यही सिद्ध कर चुके थे । रामानुज ने ब्राह्मणेतरों के प्रति भी पहिले से अधिक उदारता का दृष्टिकोण रखा । उनको भी मन्दिर, पूजा तथा वैष्णव विग्रह धारण करने का अधिकार दिया गया जिससे वैष्णव धर्म का जनता में प्रचार बढ़ा ।

विशिष्टाद्वैत

रामानुज का विशिष्टाद्वैत ईश्वर के अद्वैत तथा एकत्व को स्वीकार करता हुआ संसार में द्वैत और विभिन्नता को भी स्थान देता है । ईश्वर केवल निगुण नहीं वह सगुण भी है । संसार केवल माया और असत्य नहीं वरन् एक सत्य घटना है ।

सृष्टि अव्यक्त ईश्वर का व्यक्त विकास है। प्रलय के बाद जीव और विश्व दोनों ही ईश्वर में लीन हो जाते हैं। द्वैतवाद के समान इस मत में जीवों का अलग अस्तित्व नहीं है।

संक्षेप में रामानुज का मत इस प्रकार है :-

(१) चित् व अचित् दोनों एक ही ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर चिदचिद्विशिष्ट है। इस चिदचित् (कारण) से स्थूल चित् अर्थात् जीव स्थूल अचित् अर्थात् जगत् (कार्य) उत्पन्न होता है। ईश्वर एक है—किन्तु वह चित् (जीव) व अचित् (हरण व जड़जगत्) इस विशेषता से युक्त है ऐसा रामानुज के अनुयायी मानते हैं। इसीलिये इस मत को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। 'ईश्वरः चिदविक्रमेति पदार्थत्रयं हरिः'—एक निरपेक्ष, एक भोक्ता, व एक भोग्य ऐसे तीन पदार्थ मिलकर हरि एक है।

(२) परमात्मा हरि भक्तों के उद्धार करने के लिये पाँच रूप धारण करता है :—अर्था, विभव, व्यूह सूक्ष्म व अमृत्यामी। अर्था अर्थात् सृष्टिका शिखा युक्त प्रतिमा ; विभव अर्थात् राम कृष्णादि अवतार ; व्यूह अर्थात् वर्ष रात्र मत में बताये हुए ब्रह्मव्यूह :—संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ; सूक्ष्म अर्थात् पेरुवर्य आदि सद्गुण सम्पन्न वासुदेव, तथा अमृत्यामी अर्थात् नियामक।

(३) ईश्वर ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञत्व आदि गुणों से युक्त है। वह अनन्त कल्याण युक्त गुणों का आभय है। सर्वात्मक अर्थात् कथसे वह अभिन्न नहीं किन्तु सर्वज्ञ अमृत्यामी प्रेरक है। वह ज्ञान स्वरूप है, वह सब गुणों का आभय है इसलिये उसके पास ज्ञातृत्व भी है।

वत्समहि आदि महाशायन रूप कथासत्ता से परमात्मा है। कथायक भी अर्थात् स्मरण रूप है। वह व्याप

ज्ञान और भक्ति का वाचक है। परमात्मा प्रसन्न होकर मुक्ति देता है। मुक्ति में उसका और जीव का एक रूप हो जाता है।

(५) जब तक शरीर है सुख दुःख का अनुभव रहेगा इसलिये जीव दशा में सायुज्य मुक्ति सम्भव नहीं है। कर्मसुख होने के बाद लौकिक शरीर चला जाता है व दिव्य देह प्राप्त होती है व परमात्मा के साथ सालोक्य तथा सामीप्य प्राप्त होता है।

(६) मुक्ति तक ही जीव मल्ल का भेद है। मुखावरण में दुःख के क्षेप से भी मुक्त सुखाधिक्य रहता है।

(७) ईश्वर सत्य है, जगत् सत्य है व जीव अनन्त व भिन्न-भिन्न होते हैं।

(८) जीव और जगत् सविकार हैं। जीव अणु परिमाणु, विरोध है, किन्तु वह ईश्वर के समाने ही नित्य है।

(९) प्रलय में जीव व जगत् मल्ल में लीन रहते हैं किन्तु उत्पत्ति क्रम में ईश्वर की इच्छा से जीव व जगत् क काये प्रारंभ होते हैं। ईश्वर के साम्निभ्य से प्रधान जगत् क आधार में फल परिणमित होती है। जीव और जगत् की उत्पत्ति परिणामवाद के अनुसार (जैसे दूध से दही) होता है। “जगत् सत्य है,” ऐसा मानने के कारण, इस मत की ‘वस्तुवातिवाद’ कहते हैं।

(१०) भूतिशास्त्र के प्रमाण या तर्क की अर्थाद्विय विषयों में कोई स्थान नहीं है। भूति शास्त्रों का अधिकार देहगत वक अबाधित गति से चलता है।

(११) सत्य, अहिंसा आदि धर्म सब जीवों के एकते हैं। केवल महाविद्या का अधिकार शूरी को नहीं है। तथापि मागधन.

धर्म की निष्ठा पूर्वक भगवान् की आराधना से सभी को मुक्ति का लाभ सम्भव है। भक्ति अर्थात् भजन व प्रसन्ति अर्थात् अनन्य शरणागति ये दो मोक्ष के साधन हैं।

इन सिद्धान्तों में रामानुज की व्यावहारिक बुद्धि का पता लगता है जिसमें प्रेरित हो कर उन्होंने धर्म को सामयिक रूप दिया। उन्होंने संसार से परे रहने वाले नारायण को लोकहित की दृष्टि से लक्ष्मी से संयुक्त करके प्रहस्योग्योगी लक्ष्मी नारायण का सुन्दर रूप दिया। संसारो व्यवहार के लिये उनकी "लीला" का विस्तार किया, और पृथ्वी से संबंध और अनुराग प्रगट करने के लिये उन्हें "भूगति" का रूप दिया। विष्णुको लक्ष्मी मू और लीला से संयुक्त करने का यहो अर्थ हो सकता है। सांसारिक उन्नति के लिये ऐश्वर्य और वीर्य (प्रद्युम्न) शक्ति और तेज (अनिरुद्ध) ज्ञान और बल (संकर्षण) तथा छः गुणों से युक्त वासुदेव को आराध्य बनाने की आवश्यकता का उन्होंने अनुभव किया और लोकहित से प्रेरित हो कर अवतार धारण करने वाले तथा और सागर को छोड़ कर मनुष्यों के हृदय में निवास करने वाले अन्तर्यामी को आदर्श माना।

श्रीवैष्णव संप्रदाय

रामानुज ने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये उत्तर भारत की यात्रा की। भोल-नृपति कुल्लोत्तुंग ने वैष्णवों पर अत्याचार भी किये जिससे रामानुज को श्रीरंगम् से मैसूर जाना पड़ा। जहाँ के जैन राजा ने उनके प्रभाव से वैष्णव धर्म स्वीकार किया। रामानुज ने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की जोकि छुआ छूत और जाति भेद के मामले में बहुत कट्टर था। उसमें अधिकतर माझण ही दीक्षित किये जाते थे। प्रपत्ति और गुरु

पूजा इस मार्ग के दो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हैं। आचार्य ही पर शिष्य के मोक्ष का भार है। संपूर्ण रूप से ईश्वर शरणागति ही प्रपत्ति का अर्थ है जैसा का गीता में भी वर्णित है। (१) किन्तु इसके अर्थ में मतभेद होने के कारण श्री संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो गया। वेदगताई के अनुयायी प्रपत्ति के मोक्ष के उपायों में से एक मानते हैं, स्वकर्म पर जोर देते हैं और संस्कृत भाषा ही को धर्म की भाषा मानते हैं।

किन्तु "लैंगलाई" मत के अनुयायी प्रपत्ति ही को मोक्ष का एक मात्र उपाय मानते हैं। उन्होंने आलश्यों के अनुसार लोक भाषा को अपना वाहन बनाया। ये लोग आचार्य को अपना एक मात्र आधार मानते हैं। दूसरा बड़ा भारी भेद यह है कि वेदगताई केवल ब्राह्मण ही को पूरे मंत्र का अधिकारी मानते हैं जबकि लैंगलाई नीच से नीच शुद्र को भी उसका अधिकार देते हैं। प्रथम मार्ग जाति भेद तथा संस्कृत की प्रधानता मानने में रामानुज की शिक्षा के अधिक समीप है। प्रपत्ति के भेद के अनुसार इन मतों की और "मार्जिट और मर्कट" मार्ग भी कहा जाया है। (२)

रामानुज के बाद कुछ केश और उनके बाद विष्णु वित्त (सन् ११६२ से १२०० ईस्वी) हुए जिन्होंने "धाराय चतुष्टय" ग्रन्थ तथा विष्णु पुराण की टीका लिखी। इनके बाद परदाचार्य (सन् १२०० से १२७५ ई०) गद्दी पर बैठे। इनके समय में भी संप्रदाय के दो भेद हुए उन्होंने "तत्त्व सार" तथा "भूत

(१) समेव शरणं गच्छ सर्वमावेन भारत—गीता

(२) बिरछो का चप्पा मों से चिरटे रहने का कुप्य ओ चप्लोय गद्दी करण और बन्दर का चप्पा स्वयं ही मों से चिरटा रहता है। यह शरणागति और स्वप्रयत्न का प्रतीक है।

प्रकाशिका" नामक टीका लिखी है जो कि श्रीभाष्य के समझने के लिये महत्त्वपूर्ण है। इनके बाद ऐत्रेय रामानुज तथा उनके पीछे वेदांत देशिक (१२६०-१३६६) हुए जो कि रामानुज के बाद सब से महत्त्व पूर्ण आचार्य माने जाते हैं। कवि, ठर-चेत्ता और लेखक के रूप में वे वैष्णवाचार्यों में अद्वितीय हैं। उन्होंने संस्कृत और तामिल में विद्वानों से लेकर जन साधारण सब से लिये सैकड़ों ग्रंथ लिखे जो कि नौ भिन्न विभागों में विभाजित किये जाते हैं।

वेदान्त देशिक की मृत्यु के बाद एक और वरदाचार्य हैं का नाम मुख्य मिलता है जिनके बाद संप्रदाय में बहुत विभेद बढ़ गये। बीच में चंकटनाथ ही एक ऐसे आचार्य मिलते हैं जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की।

उक्त संप्रदायों के अतिरिक्त हमें "मुनिप्रय" और प्रबंधिक संप्रदायों का भी पता लगता है। इनके भी अनेक आचार्य हुए जिनके द्वारा श्रीवैष्णव संप्रदाय तथा उनके साहित्य का दक्षिण में ही नहीं किन्तु सारे भारतवर्ष में प्रचार होता रहा।

मध्वाचार्य

(सन् ११६०-१२७५ ई०)

दक्षिण काण्डा प्रांत के त्रुपी के पास पात्रक नामक गाँव में इनका जन्म हुआ। ये कर्नाटकी आश्रमनाथन ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम मध्मगेह व माता नाम वेदवेदी था। उन्होंने अनन्तेश्वर की उपासना में होने वाले इस पुत्र का नाम वामुदेव रखा। गुरुगृह में वेदाध्ययन करने के परचातु अपने गुरु अच्युत प्रेक्षाचार्य की आज्ञा से युवावस्था में उन्होंने संन्यास लिया। गुरु ने इनका नाम आनन्दतीर्थ व नवीन आश्रम का नाम 'पूर्णप्रस्थ' रखा, तो भी ये मध्वाचार्य नाम

ने ही प्रसिद्ध हुए । इन्होंने हिन्दुस्थान भर की यात्रा की । और बड़ी नारायण से छाकर चणुपी में भीकृष्ण मूर्ति धारित की इन्होंने ब्रह्म सूत्र, गीता और कुछ ऋग्वेदों पर भी भाष्य लिखे हैं । इन्होंने वेदान्त शास्त्र का अध्ययन अपनी स्वतंत्र बुद्धि से किया और अपने मत के अनुसार लिखा है । इनका मत रामानुजाचार्य जो के मत से अधिक मेलता-जुलता है । वेद अपौरुषेय स्वतः प्रमाण हैं । द्वैत मत ही श्रुति के अनुसार सत्य है और भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होता है । इनके मत में स्वतंत्र व अस्वतंत्र ऐसे दोनों तरफ हैं ।—

स्वतंत्रमस्वतंत्रं च द्विविधं तत्त्वमिष्यते ।

स्वतन्त्रो भगवान्विष्णु निर्दोषो ऽशेषसद्गुणः ॥

समस्त सद्गुणों से युक्त व निर्दोष भगवान् विष्णु ही हैं, वे ही स्वतंत्र हैं, शेष सब परतंत्र हैं । विष्णु ही ब्रह्म हैं । उनके मत में भेदवाद बहुत है । जीव-ईश्वर भेद, जीव-जीव भेद, जड़-जीव भेद, जड़-जड़ भेद, ऐसे ये पाँच भेद अनादि हैं । सारा प्रपञ्च (संसार) इन पाँच भेदों से युक्त है । संसार सत्य है, भ्रान्ति कुछ रहना नहीं है । मायावाद मिथ्या है, जीव और ईश्वर में ऐक्य है, यह कहना ही महापाप है । ईश्वर भ्रम है और जीव सेवक है । 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा कहने वाला जीव नारा पाता है । सेवक को स्वामी का स्थान कैसे मिल सकता है ? मैं राजा हूँ ऐसा कहने वाले सेवक का राजा नारा देगा, किन्तु वही सेवक यदि राजा के गुणानुवाद गावे । राजा उस पर प्रसन्न होकर उसे अपने पास आने देगा । शतश्रेय व पूण्ड्र केवल ईश्वर के गुण हैं, जीव निरन्तर परतंत्र अल्प है । भगवान् की कृपा ही जीव का मोक्ष है । देव पूर्ण तंत्र व सर्वज्ञ है और जीव इनसे मन्त्राधीन से मुक्ति है ।

इस पंथ में छाप लगाना, नामकरण करना, तथा भजन करना ये तीन प्रकार की सेवाएँ बताई हैं। नारायण के शंख, चक्र आदि आयुधों की तम मुद्रा शरीर पर लगवाना ही अंकन सेवा है। निरंतर विष्णु का स्मरण होता रहे इसलिये पुत्रादि के नाम विष्णु के नाम पर रखाना-नामकरण सेवा है। भजन इस प्रकार के हैं—सत्य, हित, प्रिय माषण, व स्वाध्याय वाचिक कर्म हैं; दया, शृद्धा, व भव्दा तीन प्रकार के मानसिक कर्म हैं। उनको भीकृष्णापेक्ष करना ही भजन है। द्वादशी व्रत तथा पूजा अर्चा मध्वाचार्य के अनुयाइयों को बहुत ही प्रिय है।

मध्वाचार्य के मत से वेद, भारत, पंचरात्र, मूल रामायण आदि शास्त्र प्रामाणिक हैं। इनके अतिरिक्त अन्य शास्त्र विष्णु की आज्ञा से दूसरे अयोग्य जीवों को मोह-में डालने के लिये रुद्र ने बनाये और बनवाये हैं। वेद में जहाँ भी रुद्र की स्तुति हो वहाँ 'रुद्र' शब्द को विष्णु का पर्यायवाची समझना चाहिये। शिव के विरुद्ध आक्षेप करने से ही दक्षिण में शैव और वैष्णवों में व्यर्थ का झगड़ा बढ़ गया।

ईश्वर ने अपने आनन्द के लिये सृष्टि रचना की है ऐसा मध्वाचार्य मानते हैं। जीव अनन्त हैं और परमात्मा से बहुत भिन्न हैं ऐसा इनका मत है। हरिगुरु भक्ति, राम, वम, भवण, मनन, आदि साधनों से प्रसन्न होकर परमात्मा मोक्ष देता है। हृदय में बिंब रूप से वर्तमान परमात्मा का अपरंपर ज्ञान तथा पांचभौतिक देह सम्बन्धी निवृत्ति ॥ मोक्ष है। मोक्ष में जीवों को उनके अनुरूप ही सुख मिलता है।

उन्होंने केवल देवश्रपियों की स्त्रियों को ही वेशाधिकार दिया है। तीन वर्गों में विष्णु, गुरु भक्त तथा राम, वम, आदि गुण युक्त हो सकते हैं। उनको छोड़ कर दूसरों को वेशाधिकार

नहीं है। पूर्व जन्म में जिन्हें अपरोक्ष ज्ञान हो चुका है, ऐसे विदुर, धर्मव्याधादि के सिवाय दूसरे शूद्रों को वेदाधिकार नहीं है।

शंकर और रामानुज

हिन्दू धर्म का नवीन उत्थान श्री शंकराचार्य से माना जाता है जिन्होंने निरीश्वर बौद्ध धर्म के स्थान पर सेश्वर अद्वैतवाद की स्थापना तथा वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की। उनके द्वारा ब्रह्म-सैक्य के सिद्धान्त पर निवृत्ति प्रधान ज्ञान-मार्ग का प्रचार हुआ। किंतु वह केवल कुछ चुने हुए संसार विरक्त लोगों ही में प्रचलित हो सका और साधारण गृहस्थ जन-समाज की पहुँच के बाहर ही रहा। रामानुजाचार्य ने शंकर के मायावाद का विरोध कर नारायणीय धर्म की प्रतिष्ठा की जिसके उपास्य सगुण या नारायण, अद्वैतवाद के निर्गुण ब्रह्म के समान संसारी बातों से अलग नहीं रहे। लोगों को ऐसे ही उपास्य देव की आवश्यकता थी जो उनकी निराशा में आशा और भय में विश्वास का संचार कर उनका रक्षक हो सके। यह विशिष्टाद्वैत शंकर के अद्वैत से बहुत भिन्न नहीं था किन्तु उसमें लोकरंजन और भक्ति के आलंबन की विरोध सामग्री थी। रामानुज के साथ ही प्रवृत्ति प्रधान भक्ति मार्ग का प्रचार हुआ।

शंकर, रामानुज और भगवत् का मतैक्य

तीनों आचार्यों के मतों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें कई बातों में मतभेद होने पर अनेक बातों में मतैक्य भी है। जैसे ब्रह्म व्यापक और शाश्वत है, वही सृष्टि का निमित्त कारण भी है, ऐसा तीनों का मत है। केवल माया-धार्य को यह बात मान्य नहीं है कि वह सृष्टि का उत्पादन कारण भी है। बाकी दोनों आचार्यों को यह मान्य है। तीनों के

मठ से परमात्मा ने लीला से ही सृष्टि की है। अनादि सी
 ॥ गुक्ति इनका ध्येय है। उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र व गीता, अ
 वेदान्तशास्त्रों के मुख्य ग्रंथ तीनों को मान्य है। ब्रह्म-निरूपण
 संबंध में भूति प्रामाण्य मुख्य होने पर भी भूति के अति
 तर्क को भी स्थान है। तर्क मर्यादित होने के कारण भूति
 अतिम प्रमाण है। इस प्रकार भूति की शरण तीनों
 स्वीकार है। कर्म केवल चित्त शुद्धि का साधन है। ज्ञान व
 भक्ति कर्म से भी भेद्य हैं ऐसा तीनों का मत है। उपास
 तीनों को मान्य है। भगवान के अनुगृह से ही मोक्ष मिलता
 इस सम्प्रदाय में भी तीनों में एकवाक्यता है। व्यवहार
 संबंध में सृष्टि सत्य होने पर भी शास्त्र मार्ग से ही ब्र
 लाम होगा इसमें तीनों का एकमत है। केवल शंकराचार्य
 जोर ज्ञान पर है व रामानुज व मध्वाचार्य का जोर भक्ति
 है। इतना ही कुल मतभेद है। ज्ञान में भक्ति और भक्ति
 ज्ञान का समावेश रहता है। इस प्रकार दूसरे के मत
 संबंध में उदार भावना रखना तीनों महाबलम्बी अच
 सम्भते हैं।

निर्वाक (सन् १२०० से १२७५ ई०)

अन्य आचार्यों के समान निर्वाक ने भी ब्रह्मसूत्रों
 'वेदान्त-पारिजात सौरभ' नामक भाष्य लिखा जिसमें उन्हें
 अपने सिद्धांतों का संक्षिप्त किंतु स्पष्टता के स
 प्रतिपादन किया। उनके सिद्धांत में द्वैत तथा द्वैत दोनों
 समर्थन होने के कारण वह द्वैताद्वैत कहा जाता है। वह
 ब्रह्म जगत् का निमित्त कारण और उत्पादन कारण दोनों ही।
 ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों गुणों से युक्त है। इनके मत

जगत् असत्य और मायिक नहीं है वरन् ब्रह्म का ही दूसरा रूप (परिणाम है)। जगत् केवल इसी दृष्टि से असत्य कहा जा सकता है कि वह नाशवान् है और ब्रह्म के बिना उसकी कोई सत्ता नहीं है। जगत् ब्रह्म से एक रूप भी है और अलग भी है, जैसे लहर समुद्र से एक रूप भी है और अलग भी। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म का अंश भी है और उससे एक रूप भी। यही द्वैताद्वैत का सिद्धान्त है।

जीव की मुक्ति उसके असली स्वरूप पहिचानने में है जो कि सच्चे ज्ञान और भक्ति, दोनों के सम्मिश्रण ही से हो सकती है। ज्ञान से सर्वव्यापी ब्रह्म का अनुभव होता है और भक्ति से सर्वग्राही प्रेम उत्पन्न होता है। जिसकी अंतिम परिणति सांत (आत्मा) के अनंत (परमात्मा) में समयेत हो जाने में है। इस दशा में आत्मा का व्यक्तित्व तो कायम रहता है किन्तु उसकी इच्छा ब्रह्म के समान हो जाती है। इस प्रकार मुक्ति में भी जीव ब्रह्म से पृथक् और एकाकार दोनों रहता है। वहाँ भी द्वैताद्वैत है। जहाँ तक आनन्द की मात्रा का संबंध है वह ब्रह्म के समकक्ष है किन्तु जहाँ तक अधिकार का संबंध है वह ब्रह्म के बराबर नहीं। मुक्त जीव जन्म मरण के चक्र से अलग रहता है। लोकहित के सिवा वह किसी भी कारण से जन्म नहीं ले सकता। इस प्रकार वह ब्रह्म से एकरूपता का अनुभव करके भी उससे अलग सा रहता है।

इस सिद्धांत में अद्वैत और द्वैत दोनों मतों का अलग-अलग दृष्टियों से समर्थन है। उपनिषदों में दोनों के समर्थन में वाक्य मिल सकते हैं। उनसे सिद्ध होता है कि जब हम व्यवहार जगत् में रहते हैं तब हमें द्वैत में बर्ताव करना पड़ता है किन्तु जब असली स्वरूप पर ध्यान देते हैं तब अद्वैतवाद का अनुभव

होता है। इस सिद्धांत का हनुमान जी के मुख से बड़ी सुंदरतापूर्वक समन्वय कराया गया है, “देह दृष्टि से मैं तुम्हारा दास हूँ ; जीव की दृष्टि से मैं तुम्हारा अंश हूँ और तत्व की दृष्टि से मैं तुम्हारा ही रूप हूँ।”

“देह बुद्ध्या तु दासोऽहं जीवबुद्ध्या त्वदंशकः ।

वस्तुतस्तु त्वमेवाऽहं इति मे निरिचिता मतिः ॥

इसी प्रकार ब्रह्म के निर्गुण और सगुण, सक्रिय और अक्रिय समझने में भी दृष्टि का भेद है। मंत्रियों में भी दोनों ही के समर्थन में वाक्य मिलते हैं, “ब्रह्म के दो रूप हैं पार्थिव और अपार्थिव पार्थिव विनाशो दे और अपार्थिव सत्य।” (१) इसी प्रकार ब्रह्म की अचिंत्य भी कहा गया है और अनुभवगम्य भी। हरबर्ट स्पेंसर के अनुसार भी वह अक्षेय और अज्ञात है। उपनिषदों में उसे परस्पर-विरोधी विशेषणों से संबोधित किया गया है। (२)

निर्वाक ने ब्रह्म की शक्ति ही को जगत् की उत्पत्ति का कारण माना है। वह शंकर की माया के समान ध्रमात्मक नहीं किन्तु क्रियारमक शक्ति है। उन्होंने परिणामवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है। ब्रह्म ही जगत् के रूप में परिणमित होता है। इसी लिये जगत् ब्रह्म से अभिन्न है। इस प्रकार ब्रह्म ही जगत् का निमित्त कारण है। साथ ही वह उसका उपादान कारण भी है। जगत् के निर्माण में वह बाह्यी उपादानों से सहायता नहीं लेता क्योंकि वे सब उसी में मौजूद हैं। दृष्ट से दृष्टी बनने के लिये बाहर से कुछ सामग्री लेनी नहीं पड़ती।

(१) मैत्रेयी उपनिषद् १-१

(२) बड़े भाग्य लक्ष्मीवि लघु लक्ष्मी के ।

अपने भेदाभेद और द्वैताद्वैत सिद्धांतों में निंबार्क ने अपने समय में प्रचलित परस्पर विरोधी समझे जाने वाले सिद्धांतों के समन्वय का जो प्रयत्न किया है वही संसार को उनकी सदसे बड़ी देन है।

बल्लभाचार्य

(सन् १४७३-१५३१ ई०)

जिन आचार्यों ने भक्ति को प्रधानता दी उनमें बल्लभाचार्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वे शुद्धाद्वैत के जन्मदाता हैं। शंकर के मायावाद के विरुद्ध उनका शुद्धाद्वैत यह सिद्ध करता है कि मायावाद के बिना भी अद्वैत की सिद्धि की जा सकती है। अद्वैत सदा शुद्ध रहेगा। कारण (ईश्वर) और कार्य- (विरव) दोनों ही माया रहित और शुद्ध हैं। ब्रह्म सत् चित् आनन्द और रस भय है। आनन्द के साथ रस को अलग तरह मानना बल्लभ की विशेषता है। ब्रह्म पूर्ण तथा पुरुषोत्तम है। उसमें ज्ञान और क्रिया शक्ति मुख्य हैं। उसमें सांसारिक या पार्थिव गुणों का अभाव है। ब्रह्म का एक शरीर (विमल) भी है और वह पूर्ण आनन्द से बना हुआ है। वह कर्ता और मोक्षा दोनों है। सारा विश्व उसकी क्रीला से उत्पन्न है। विश्व के रूप में परिणत होकर भी ब्रह्म में कोई विक्रिया (विकार) उत्पन्न नहीं होती। वह अविकृत परिणामवाद, इनका मुख्य सिद्धान्त है।

पूर्ण (पुरुषोत्तम) ब्रह्म के बाद दूसरा दर्जा, अक्षर ब्रह्म का है। उसमें सत् और चित् तो पूर्ण हैं किन्तु आनन्द कम है। वह भिन्न-भिन्न रूपों को धारण करता है। ज्ञान के द्वारा मोक्ष देने की इच्छा से ब्रह्म चार रूपों में विभक्त होता है—अक्षर, काल, कर्म और स्वभाव। अक्षर के दो रूप होते हैं—प्रकृति और पुरुष। प्रकृति ही जगत् के रूप में परिवर्तित होती है। परब्रह्म और अक्षर

ब्रह्म में भेद करने वाले ब्रह्ममूर्खों सबसे पहिले आचार्य हैं। सृष्टि का निर्माण वे अट्टादश तत्त्वों द्वारा मानते हैं जिन्हें वे 'पदार्थ' भी कहते हैं। सांख्य के तत्त्वों और इन 'पदार्थों' के गुणों और लक्षणों में बहुत अन्तर है। सांख्य के त्रिगुण प्रकृति ही के अंग हैं किन्तु 'पदार्थों' में वे बिलकुल अलग-अलग हैं।

सृजन की इच्छा होने पर ईश्वर की लीला से अक्षर में से अग्नि के कणों के समान हजारों जीवों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जीव ब्रह्म का अंश अथवा अणु है। जीव में से आनन्द का अंश निकल जाने के कारण वह बंधन में पड़ा है। वह अमर और अजन्मा है; वह ज्ञाता कर्ता अनुभविता भी है। जीवों के तीन प्रकार हैं (१) प्रवाह, अथवा संसार विरत (२) मर्यादा अथवा वेद मार्ग निरत तथा (३) पुष्टि अथवा भक्ति निरत।

विश्व ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण तद्रूप और यथार्थ है। वह ब्रह्म का आधिभौतिक शरीर है। उसमें सत प्रगट तथा चित् और आनन्द अप्रगट हैं। शंकर के समान ब्रह्म विरव को माया को असत्य नहीं मानते किन्तु सत्य और यथार्थ मानते हैं। इतना होने पर भी वे 'संसार' को असत्य और अविद्या जन्य मानते हैं। इस प्रकार वे सत्य 'विश्व' और असत्य 'संसार' में भेद करते हैं। वह संसार अहंता और ममता से बना हुआ है और इसे नष्ट करना जीव का धर्म है।

इसके लिये कर्म ज्ञान और भक्ति मार्गों को स्वीकार करते हुए भी ब्रह्म भक्ति को प्रधानता देते हैं। वे वेदों के कर्मकांड में ब्रह्म का अग्निहोत्र आदि पांच क्रियाओं के रूप में प्रकट होना मानते हैं किन्तु उत्तर काण्ड में केवल ज्ञान रूप में कर्मकांड के द्वारा देवयान मार्ग से जीव मोक्ष प्राप्त करता है किन्तु

यदि वस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है तो वह तुरन्त ही मोक्ष प्राप्त कर संकता है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त न होने पर यदि मनुष्य निष्काम भाव से वैदिक क्रिया करता रहता है तो भी उसे आत्मानन्द मिल सकता है। किंतु जो किसी कामनावश्या ऐसा करता है वह वेवल स्वर्ग को प्राप्त होता है जहाँ से पुन्य क्षीण होने पर जन्म मरण में जाना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग और मोक्ष का भेद किया गया है। ब्रह्मज्ञान के द्वारा जीव अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाता है। किन्तु यदि ब्रह्मज्ञान के साथ भक्ति का सम्मिलन हो जाता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम में लीन होता है। इन दोनों से भी ऊपर एक तीसरी स्थिति है जिसे कि 'भजनानन्द' या 'स्वरूपानन्द' कहा गया है। ब्रह्म जिस जीव पर कृपा करता है उसे दिव्य शरीर देकर उसके साथ निरव्य लीला करता है। यह स्थिति तथा आनन्द ईश्वर कृपा ही के द्वारा प्राप्त हो सकता है न कि जीव के कर्तव्य से। इस ईश्वरीय कृपा का नाम 'पुष्टि' है और इसी की प्रधानता होने के कारण बल्लभाचार्य के मार्ग को पुष्टिमार्ग कहा गया है।

इसका सबसे अधिक विकास गोपी भाव में हुआ है। वे ही पुष्टिमार्ग के आचार्य हैं। इस मार्ग में सर्वोत्तम-भाव से ईश्वर को सब कुछ समझ कर प्रेम करना आवश्यक है। शानियों और भक्तों के 'सर्वोत्तम भाव' में भी अन्तर है। शानियों ब्रह्म को सर्वत्र देखते हैं किन्तु भक्त ब्रह्म में सब कुछ देखते हैं। इस 'स्वरूपानन्द' को बल्लभ ब्रह्मानन्द से भी ऊँचा मानते हैं। गुणादित में वही सबसे बड़ा मोक्ष है। ब्रह्म रसमय है—(रसो वै सः) यह इस मार्ग का मुख्य सिद्धांत है। रस आठ माने गये हैं और गृह्यार या प्रेम इनमें प्रधान है। गृह्यार के भी दो रूप हैं—संयोग और विप्रयोग। इन्हीं के अनुसार रस भी दो प्रकार

का हो जाता है—मर्त्याग रम्य और विप्रयोग रम्य । विप्रयोग :
विप्रयोग, मर्त्याग रम्य में भी ऊँचा रम्य है ।

वस्तुतः जे पुष्टिमार्ग और मर्त्याग मार्ग में काफी भेद है
है । मर्त्याग मार्ग में वैदिक क्रियाओं को सब तक कर
आवश्यक है जब तक भोग वस्तु न हो और ईश्वर प्रसन्न
होकर जीव को भावपूर्ण मुक्ति न दे । किन्तु पुष्टिमार्ग में ईश्वर
कृपा ही मुख्य मार्ग है । मर्त्याग मार्ग केवल तीन वर्णों में
पुरुषों को के लिये विहित है किन्तु पुष्टिमार्ग सभी वर्णों में
जातियों के पुरुषों और स्त्रियों के लिये मुक्ता है । अनेक मर्त्याग
की आवश्यकता देख कर वस्तुतः जे जनमाधारण, शिरोधार्य
स्त्रियों और शूद्रों के लिये, धर्म ज्ञान और भक्ति मार्ग के ऊँचे
सर्व सल्लभ पुष्टिमार्ग की स्थापना की । उरनिर्देशों में वि
कृपा का मूल छोट वस्तु हुआ था वही गोता और भाग्य
में पूर्णता को प्राप्त हुआ । वही मार्ग को प्रशस्त कर
वस्तुभाषाओं की विशेष देन है । दूसरे भाषाओं ने भी कृपा
महत्त्व माना किन्तु वह 'मर्त्याग' में अडकी रही । ईश्वर
महत्ता और शक्तिमत्ता से मयमीत जीव उसके पास तक न
पहुँच पाता किन्तु वस्तुतः की स्नेहात्मक भक्ति उसे उनके घर
के समीप तक ला देती है । इतना ही नहीं किन्तु 'गोरी
वस्तुतः' से आकर्षित होकर वह उसके वक्षस्थल से लग जा
है । ईश्वर ओ एक समय प्रभु या अब सखा और वस्तुतः व
कर स्वर्ग के आसन से उतर आता है और वृन्दावन में रा
लीला करने लगता है ।

पुष्टिमार्ग में सर्वसमर्पण का भाव बहुत ऊँचे दर्जे तक पहुँ
चाया है । अपनी सब धन संपत्ति ही नहीं किन्तु अपने स
और स्वयं अपने आपको भीकृष्णार्पण करना म

के लिये आवश्यक है। संसार के सम्बन्ध को तोड़ कर 'ब्रह्म संबंध' स्थापित करने ही लिए इस नाम का एक विशेष संस्कार रचा गया। संसारत्याग या सन्यास के बदले गृहस्थ रहते हुए भी सर्वस्व त्याग का सिद्धांत इसमें निहित है। आचार्यों के अनुसार बिना असली त्याग वृत्ति के ऊपरी सन्यास कलियुग में आत्मोन्नति का बाधक है। जब ईश्वर के साथ विप्रयोग विष्कृज्य असह्य हो जावे उसी अवस्था में सन्यास विहित सपरिवार भीकृष्ण सेवा ही गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है। सेवा में बाधक होने वाले कुटुम्बियों का त्याग कर सेवा करने का आदेश है। इस प्रकार पुष्टिमार्गी के लिये सारा गृहस्थ जीवन सेवामय ही नहीं बल्कि सेवारूप हो जाता है। पुष्टिमार्गी के लिये वर्णाश्रम धर्म से भी बढ़ कर भागवत-धर्म है, वर्ण धर्म से भी ऊँचा आत्म-धर्म है वर्णाश्रम धर्म केवल शरीर से संबंध रखता है और सेवा धर्म आत्मा से। ईश्वर और जीव से संबंध स्थापित करना ही पुष्टिमार्ग का उद्देश्य है फिर चाहे वह संबंध किसी भी भाव से उत्पन्न क्यों न हो। सर्वस्व समर्पण और सर्वात्म भाव से युक्त पुष्टिमार्ग में सदाचार की अवहेलना अव्यभव है। सब सेवाओं से बढ़ कर (अथवा जो दूसरी सेवाएं न कर सके उसके लिए) 'प्रपत्ति या शरण्यगति ही सबसे बड़ी सेवा है।

श्रीनाथ जी इनके मुख्य उपास्य देव हैं। भागवत के द्वारा स्वर्गों के समान उनके भी बारह अंग हैं। वे भागवत के मूर्तिमान अवतार ही हैं। दशमस्कंध की रासलीला ही उनका हृदय है। दूसरी मूर्तियां भीकृष्ण की विभूतियों अथवा ठगूहों से मुक्त हैं किन्तु श्रीनाथ जी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। भीकृष्ण के चार व्यूह इनको भी मान्य हैं जो कि कमलामोक्ष प्रदान,

भी स्थान दिया । निवार्क ने कृष्ण की अपेक्षा राधा को अधिक उच्च स्थान पर आसीन कर दिया और उनके साथ सर्वोच्च स्वर्ग के रूप में गो-लोक की अवतारणा की । वल्लभाचार्य ने इसी भावना को और पुष्ट कर पुष्टिभाग को जन्म दिया । चैतन्य ने बालकृष्ण की उपासना को तथा जयदेव ने युवा कृष्ण को अपना आराध्य माना ।

उस समय ब्रह्मसूत्र, उपनिषद् और गीता पर भाष्य लिखकर अपने मत का प्रतिपादन उन्हीं के आधार पर करना आचार्यत्व का मुख्य लक्षण माना जाता था । इसीलिये इन सभी ने उन पर भाष्य लिखे ।

आलवार और आचार्य

मागधत तथा रामानुज के ग्रन्थों ने भक्ति के आंदोलन को बहुत बल दिया तथा उसे दारोन्निक रूप देकर उसके महत्त्व को बढ़ाया । किंतु दोनों में इतना अंतर था कि मागधत ने प्रेम प्रधान भक्ति को प्रधानता दी और रामानुज के भीमाध्य में ज्ञान प्रधान भक्ति को महत्त्व दिया । इसके बाद के भक्ति आंदोलन में भक्ति की दो धाराएँ—ज्ञान प्रधान और भक्ति प्रधान स्पष्ट लक्षित हुईं । प्राचीन आलवारों और रामानुज आदि आचार्यों में यही प्रधान अंतर था कि आलवारों ने लोकभाषा में हृदय से निकलते हुए उद्गारों को प्रचलित किया था किन्तु आचार्यों ने उसके साथ ही साथ दारोन्निक प्रणाली तथा देव वाणी का आश्रय ग्रहण लिया । इसका फल यह अक्षर्य हुआ कि वह विद्वानों के लिये भी वह आकर्षक बन गई । यद्यपि वह साधारण जनता से कुछ दूर पड़ गई किंतु पंडित मंडली में उसे गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त हो गया । दूसरे और आलवारों

ने जिस प्रेमा भक्ति का प्रचार किया था उसे आचार्यों ने दार्शनिक रूप देकर गौरव प्रदान किया। साथ ही आज्ञाकारियों ने हृदय प्रधान प्रेमा भक्ति परंपरा को जारी रख कर उसे जनता के लिये अधिक आकर्षक बनाया। धर्मार्थ वेष्टाणी में होने के कारण इसके जनता तक पहुँचने में बाधा थी वह इन आचार्यों ने सामिज्ञ 'प्रबन्धम्' के साथ मिश्र कर दूर कर दी। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों तथा तामिल ग्रंथों के सिद्धांतों का समन्वय करने ही में आचार्यों की विशेषता थी। उनकी 'वैभवा वेदांती' की उपाधि बहुत ही सार्थक है। आज्ञाकारों के प्रबंधों को वेदों की दराबरी से बिठलाना तथा उनका प्रचार करना आचार्यों ही का काम था। आचार्यों ने भी आज्ञाकारों की पूजा पद्धति, मत वस्त्र तथा रीति-नीति को ग्रहण किया। अन्तर् में यह था कि आज्ञाकार विधि विधान रहित बंधनहीन भक्ति के उपासक थे जबकि आचार्य मर््यादावाद तथा प्राचीन परंपरा के पोषक थे।

षष्ठ प्रकरण

शक्तों की समन्वय शक्ति

विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का उल्लेख वेदों में हो चुका है । इससे प्रगट होता है कि सबसे पहले इन्हीं के साथ युग्म की पदरत्न प्रारंभ हुई । विष्णु की गृहसूत्रों में जब घषादिक और गार्हपत्य देवता मान लिया गया, तब उनके साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी की कल्पना भी बढ़ होना स्वाभाविक ही था । सरस्वती का देवी के रूप में वेदों में उल्लेख मिलता है । बाद में प्रजा की पत्नी के रूप में इन्हीं की उपासना चल पड़ी । दशायी और भवानी का उल्लेख परंपरा ने भी किया है । जान पड़ता है शिव के साथ शक्ति की कल्पना त्रिदेवों में सबसे अन्त में विकसित हुई । शिव का सम्यास मार्ग के देवता गिरि निवासी

तथा रमरानवाधी होना ॥ इसका कारण हो सकता है। किंतु गृहस्थों के लिये आकर्षक बनाने के लिये अन्य देवों के समान इनका भी शक्ति के साथ समुक्त होना आवश्यक था। यदि रुद्र पथेठ निशामी हैं तो उनकी शक्ति भी "पार्वती" होना चाहिये। यदि वे "ऊरुर गौर" हों तो उनकी पत्नी भी "गौरी" होना आवश्यक है।

वेबर के अनुसार जिस प्रकार शिव में अग्नि और रुद्र इन वैदिक देवताओं का समन्वय हुआ, उसी प्रकार शक्ति में रुद्र की पत्नियाँ उमा, अंबिका, पार्वती, और हेमवती तथा अग्नि की पत्नियाँ काली, कराली आदि का समन्वय हुआ। (१)

फ्रेजर आदि की यह स्थापना है कि दुर्गा अथवा पार्वती असल में अनायों या पार्वत्य जातियों की आराध्य देवी थीं। आर्यों से संपर्क में आने पर उन्होंने अपनी समन्वय भावना के कारण इन्हें आर्य देवियों में शामिल कर दिया। (२)

इसकी भावना पिता और माता दोनों ही रूप से की गई। वैदिक धृष्टी सूक्त में हमें धृष्टी माता की स्तुतियाँ मिलती हैं। किंतु आर्य धर्म की यह मातृ-भावना उत्तर में उतनी विकसित नहीं हुई जितनी कि दक्षिण में द्रविड़ जाति ने संपर्क में आने पर हुई। उन्हें अनार्य जातियों में देवियों की पूजा पहिले से प्रचलित मिली। यह मातृ पूजा उस समय की परंपरा जान पड़ती है जबकि परिवार में माता को सर्वोच्च पद प्राप्त था (३) क्रुक ने मातृ-पूजा की प्राचीनता पर बहुत कुछ लिखा

(१) Weber : Bulletin of the London School of Oriental Studies Vol. VI, pp. 539.

(२) E. R. E. (V) Page 22.

(३) E. R. E. (V) Page 4.

है (४) देवता के मतानुसार बहुत सी आदिम जातियों में पृथ्वी स्त्री रूप से मानी जाती थी (५) जब आदि निवासों एक स्थान पर रह कर कृषि की ओर मुड़े होंगे तभी पृथ्वी की उत्पादक शक्त के कारण उसमें मातृत्व की कहलना जागे होगी । कुछ विद्वान् यह भी मानते हैं कि स्त्री ही ने कृषि-कार्य में प्रथम पदार्पण किया । कृषि कार्य के समय इन देवियों की पूजा होना उनके कृषि के संबंध को सिद्ध करता है । (६) दक्षिण में मरियम्मा की पूजा कटनों के समय की जाती है । पृथ्वी की वर्षा शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से बकरे का सिर जमीन में गाड़ने की प्रथा भी दक्षिण में प्रचलित है । (७) छोटा नागपुर और उड़ीसा की स्त्रियाँ भी एक साथ पृथ्वी को धन्यवादी हैं । इसका भी यही उद्देश्य समझा जाता है । (८) देवी को दुर्गा सप्तमात्रे में शार्ङ्गमरी नाम से संबोधित किया गया है तथा उन्हें कृषि रूप ही माना गया है :—

“वार्ताऽसि सर्वलगां परमार्तिहृत्री ।”

इसके अतिरिक्त दक्षिण में युग्म के रूप में देवतार्थों की कहलना भी प्रचलित थी । अर्धनारी नटेश्वर शिव पावेंती की मावना दक्षिण ही में विरुलित हुई । (९) भूमि देवी के पति रूप में विष्णु की कहलना भी वहीं प्रारंभ हुई । जान पड़ता है दक्षिण में दुर्गा के नामों में पृथ्वी, देवी ‘ठाकुर रानी’ तथा दुर्गाम्मा’

(१) Primitive Culture.

(२) Primitive Culture.

(३) Indian Interpreter, 1917.

(४) Do.

(५) Do.

(६) Hymns of Tamil Saivaita Saints
p. 13

नाम भी शामिल हैं। (१०) संजोर जिने में प्रामदेवियों का यहने मानी गई हैं जिनका उद्भव पार्वतो से है। (११) दक्षिण द्रविड़ों की देवी एलम्मा सर्विणो के रूप में है। कहा जाता है कि "अम्मा" शब्द का अर्थ ही 'स्त्री' होता है (१२) हिन्दुओं के अर्थ ही में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है।

कुछ लोग इस मातृ भावना को आर्य धर्म में द्रविड़ जातियों की देन मानते हैं। इस अपने धर्म में शामिल कर आर्यों ने अपनी समन्वय बुद्धि का परिचय दिया। किंतु अन्य विद्वानों की संमति में बौद्ध धर्म की पारंपरिक शक्तिपूजा से प्रभावित होकर आर्य धर्म ने इसे अपनी पूजा-पद्धति में शामिल किया। (१३) जिसप्रकार शंकर के रुद्र (घोर) और शिव (कल्याण मय) दोनों रूप हैं इसी प्रकार दुर्गा के भी रुद्राणी और भवानी दो रूप प्रसिद्ध हैं, जिन्हें दुर्गा समराती में सौम्य और घोर रूप कहा गया है। (१४)

दुर्गा हमारे धर्म में सर्व-समन्वय की प्रतीक रूप हैं। उसमें मातृ रूप से जिन देवियों की उपासना आर्य या अनार्यों में की जाती थी [शीलपुत्री कीमारी आदि] वे सब संमिश्र कर दी गई हैं। शक्ति प्रधान जितने देवता हैं उन सब की शक्तियां भी आकर प्रधान शक्ति की सहायता करती हैं। रौद्रो, पाराही, नारसिंही, महाकाली, वैष्णवी, तथा माहेश्वरी अपने-

(१०) E. R. E. pp. 118

(११) White—head : E. R. E. pp. 123.

(१२) Indian Interpreter

(१३) M. A. Sastri : Modern Buddhism

(१४) सौम्यानि चानि कृपायि विराम्य महोत्सवे ।

पाणि चालन्त घोराणि घोरमाग्रहा सर्वदा ॥ दुर्गा०

प्रपने बाहनों पर युद्ध करने आती हैं और जब राक्षस उनको प्रनेकता पर संदेह करते हैं तब सब एक रूप हो जाती हैं और दुर्गा घोषणा करती हैं :—

“मेरे सिवाय अगत् में दूसरा कौन है ? मैं एक हूँ । मुक्त ही में मेरी सब विभूतियां आकर एकत्र होती हैं ।” इस प्रकार सब शक्तियों सभी की विभूतियां मात्र रह जाती हैं । (१५) अंतिम तीन शक्तियां [वैष्णवी भद्राणी और माहेश्वरी] की एकता बतला कर विदेवों (भद्रा, विष्णु महेश) की एकता का प्रतिपादन किया है । ३—

“सृजन के समय सृष्टिरूपा पावन के समय स्थितिरूपा तथा नाश के समय संहतिरूपा तुमही अगम्यो हो” ॥ (१६) .

“माहेश्वरि स्वरूपेण, नारायणि नमोस्तुते” में बड़े सुन्दर ढंग से शिव, विष्णु की एकता सिद्ध की गई है ।

दुर्गा सप्तशती प्रथम चरित्र में विष्णु की योग निशा से शक्ति पगट होती है । मध्यम चरित्र में पार्वती से बहिरा शक्ति उत्पन्न होती है तथा उत्तम चरित्र में वैष्णवी और माहेश्वरी शक्ति के साथ भद्राणी शक्ति भी अपने मंत्रों द्वारा दानवों का नाश करती है । इन कथाओं में यही तत्त्व स्थापन किया गया है ।

वैदिक काल में संहमी, भवानी, वामा, हेमवती, तथा सरस्वती का अलग-अलग देवियों के रूप में वर्णन किया गया है । शक्ति उपासना ने इन तीनों को विष्णु शिव और भद्रा की शक्ति के रूप में प्रतिपादन किया तथा तीनों की एकसूत्रता पर

[१५] एकैकदे अगम्य द्वितीया काम भावता ।

परमैर्ता दुष्ट मम्यव विद्वन्को मद्रिमृत्यव : ॥ दु० १—२

[१६] विष्णुसौ सृष्टिरूपाय स्थितिरूपा च पावने ।

तथा संहतिरूपा ॥ अथोऽस्य अगम्यवे ॥ (पृ १०९)

देवी पूजा में प्रचलित आर्यों का पृथ्वी सूक्त तथा अनर्यों की भूमि-पूजा मिली हुई हैं (मही स्वरूपेण यवः स्थिताऽसि), उसी प्रकार पैदिक बहुत पूजा भी जल स्वरूपा (अपांस्वरूप स्थितया) देवी की पूजा में आ जाती है। अक्षय में देवों के देवों की एकत्र मूर्ति ही चण्डिका की प्रचंड मूर्ति है। हरि, शंकर और ब्रह्मा आदि देवों के कोप पूर्ण रूप के एकत्र होकर नारी-रूप हो जाने ही से चण्डिका शक्ति बनती है। शरीर के विभिन्न अंग भी वहाँ के सेज से निर्मित हैं। शंकर के सेज से मुख, विष्णु से बाहु, रात्रि से केश, इन्द्र से कटि, बहुत से अंधा, पृथ्वी से नितम्ब, ब्रह्मा से चरण, सूर्य से अंगुली, वसुओं से हाथ की अंगुलियाँ, कुबेर से नासिका, प्रजापति से दांत, अग्नि से नेत्र, अंधा से भ्रू, वायु से कान बनते हैं। (२०) यह कल्पना पुरुष सूक्त तथा पुराणों के विश्व रूप की कल्पनाओं का परिणत रूप है।

सब देवों के अस्त्रास्त्र भी दुर्गा में एकत्र हो जाते हैं। विष्णु का चक्र, बहुत का शंख, अग्नि की शक्ति, मरुत का आप-वाण, इन्द्र का वज्र, यम का दण्ड, बहुत का पारा, प्रजापति की माला, ब्रह्मा का कर्मदण्ड, सूर्य की किरणें, काल की डाल सलवार तथा विश्वकर्मा का परशु सब मिल कर उनकी शक्ति बढ़ाते हैं। उसी प्रकार वाहन तथा भूषण भी उन्हें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। (२१)

सांख्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति तथा वेदान्त की माया का शक्ति ही में समन्वय है। (२२)

(२०) दुर्गा २ खंडो० १७ से २८

(२१) दुर्गा २ खंडो० ३० से ३२

(२२) प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणप्रय विष्णुविधी (ब्र० १-७८)
विरचयमपीजं परमात्मि माया। (ब्र० ११-५)
विष्णु मायेति शक्तिः। (ब्र० ५-१७)

सब विद्याओं और कलाओं का भी इसीमें एकीकरण है। (२३) मेधा और भद्रा, बुद्धि और शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, चेतना और निद्रा, कालरात्रि और ज्योत्स्ना, छाया और प्रकाश, तृष्णा और छान्ति, लूधा और वितृष्णा, शान्ति और क्रांति, क्रांति और लक्ष्मी, वृत्ति और निवृत्ति, दया और कठोरता, तुष्टि और पुष्टि, भ्रांति और विवि, स्वाहा और स्वधा, विद्या और माया, मोह और ज्ञान, सभी का इसमें एकत्रीकरण है। (२४)

इस शक्ति उपासना में संसारिक ऋद्धि और योग सिद्धि, विजय और विभूति महाबल और महोरसाह निर्भयता और निःशङ्कता तथा यश और कीर्ति प्रदान करने की शक्ति है।

इसका उद्देश्य आत्म-कल्याण के साथ जगत्कल्याण की प्राप्ति है (जगतोऽर्थे तथारमनः)। इसकी अंतिम प्रार्थना यह है कि सब जगत् की सारी बाधाएँ शमित होकर धर्म और जगत् के शत्रुओं का नाश हो :—

सर्वा बाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याऽऽस्त्रिनेश्वरि ।

एवमेव त्वया कार्यमसमद्वे रिदिनाशनम् ॥

शाक्त मतानुयायी तो कृष्ण, वसिष्ठ आदि षड की सिद्धि तांत्रिक साधनाओं द्वारा प्राप्त करना बतलाते हैं। वे परशुराम को 'परशुराम वस्त्रसूत्र' नामक तांत्रिक ग्रंथ का कर्ता तथा भीषणा का आचार्य मानते हैं। 'त्रिपुरा-रहस्य' में परशुराम त्रिपुरा देवी के भक्त कहे गये हैं। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार अगस्त्य ने हयग्रीव से इस भीषणा का रहस्य सीखा। उनकी स्त्री भीषामुखा

(२६) विद्यासमस्तास्तद्वैद्य मेधाः (दृ० ११, ९)

कला कथादि कवेव वरिष्ठान् प्रकृषिषी (दृ० ११-१)

(२७) दुर्गा० ९ की छन्दोबद्ध तथा प्रथम अन्धकार, अज्ञान शक्ति

ने भी ओविद्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। शक्ति उपासना से तंत्र का घनिष्ठ संबंध है। विंटरनिट्र के अनुसार “जब हम तंत्र की चर्चा करते हैं तब हम शाक्तों की पवित्र पुस्तकों का विचार करते हैं।”

यद्यपि तंत्र-प्रांथ भागों में विभाजित किये गये हैं—(शैव शाक्त, वैष्णव, सौर तथा गणपत्य) किंतु शाक्त मत तथा तंत्र समानार्थक समझे जाने लगे हैं। पुराणों में हमें तान्त्रिक तथा वैदिक दोनों प्रकार की उपासनाएँ मिलती हैं। अतः तंत्र, पुराण के पहिले के ज्ञान पड़ते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि बौद्ध धर्म के बाद तंत्रों का उदय हुआ। किंतु ‘ललित विस्तर’ आदि बौद्ध ग्रंथों में तंत्रों की चर्चा मिलने तथा बौद्ध तंत्र में मंजुषी सारा आदि देवियों की पूजा पायी जाने से यह बात भी सिद्ध नहीं होती।

‘नारायणोय तंत्र’ कहता है कि वेदों का उद्भव यमल नामक ग्रंथों से हुआ। इसके अनुसार ‘अद्भ्य-यमल’ से सामवेद, ‘रुद्र-यमल’ से ऋग्वेद, ‘विष्णु-यमल’ से यजुर्वेद तथा ‘शक्ति-यमल’ से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। इससे केवल यह सिद्ध होता है कि तंत्र ग्रंथों के पहिले ‘यमल’ नामक कोई ग्रंथ मौजूद थे। ऋग्वेदादि की प्राचीनता तो सभी शोकर कर चुके हैं। शक्ति यमल से अथर्ववेद की उत्पत्ति की जो चर्चा की गई है उससे ज्ञान पड़ता है कि जब आर्य लोग अनार्य जातियों के संपर्क में आए और अथर्ववेद ने जब जनसाधारण में प्रचलित पूजा-पद्धतियों तथा तंत्र-मंत्र को अपने में स्थान दिया तभीसे शाक्त-मत और तंत्र का प्रारंभ हुआ। (२५)

(२५) The spirit and culture of the Tantras. (Heritage of India Vol. II

‘शक्त-संभव’ तंत्र भारतवर्ष में चार संप्रदायों का त्रिक करता है—पूर्व में गौड़, मध्य में केरल, पश्चिम में कश्मीर तथा बिलास-संप्रदाय जो किसी खास क्षेत्र में सीमित नहीं था। तंत्र ने मनुष्यों में तीन भावों की प्रधान माना है—सत्त्व, रीर और पशु जो कि सात्विक, राजस और तामस भावों के ही दूसरे नाम हैं। इनके अनुसार रीर भाव वालों के जिये शक्ति तंत्र का विधान किया गया है।

श्री बिंदरनिरज बंगाल ही को तंत्र का मूल वास बतलाते हैं। यहाँ से वे आसाम और नेपाल होते हुए तिब्बत और चीन तक बौद्ध धर्म के द्वारा फैले। (२६) एक संस्कृत श्लोक के अनुसार तंत्र-विद्या का उद्गम बंगाल में हुआ, विकास मियिजा में हुआ, महाराष्ट्र में भी यह कहीं-कहीं पायी जाती है, किंतु गुजरात में तो उसका नारा ही हो गया (२७) ‘काली बिलास तंत्र’ तथा ‘वरद-तंत्र’ में बंगला और आसामी भाषा के मंत्र पाये जाने से भी यहो पता लगता है कि उत्तर बंगाल में तंत्र शास्त्र का उद्भव हुआ। बंगाल ही में तंत्र निबंध आदि तंत्रिक साहित्य पाया जाना तो निरवयव रूप से यह सिद्ध करता है कि बंगाल से इस मत का घनिष्ठ संबंध है।

कश्मीर के अभिनव गुप्त तथा दक्षिण के भास्कर राय तंत्रिक तत्त्वज्ञान के अच्छे पंडित हुए हैं। अतः इन देशों में भी तंत्र का प्रचार सिद्ध होता है (२८)

(२६) Prof. Winternitz : History of Indian Literature.

(२७) R. C. Chanda : Indo-Aryan Races p. 153.

(२८) Shakti worship and Shakta Saints of Bengal. (Cultural Heritage of India Vol. II.

सांत्विक पद्धतियों का प्रचार हिन्दू, बौद्ध और जैन सभी में पोया जाता है (२६) बौद्ध धर्म ने संन्र का बहुत समन्वय किया। योग की शक्तियों तथा ऋद्धि-सिद्धियों का उल्लेख बुद्ध भगवान् के जीवन में भी मिलता है। बुद्ध चाहे सांत्विक क्रियाएँ जानते हों (जैसा कि सांत्विक सिद्ध करते हैं) या नहीं किंतु इतना निश्चय है कि उनके अनुयायियों ने उनका खूब आकलन किया। बौद्ध धर्म सरीखे सन्यास-प्रधान मत से संन्र सरीखे प्रकृति-प्रधान मत का छद्मत्व या संबंध जरा आश्चर्य में डालता है। अतः उसके कारणों पर विचार करना आवश्यक है।

जावाल ऋषि ने केवल ब्राह्मण के लिये सभी आश्रमों से सन्यास ग्रहण करने का प्रतिपादन किया था। किंतु इससे आगे बढ़कर बुद्ध भगवान् ने वर्णाश्रमधर्म के विरुद्ध सब वर्णों तथा सब आश्रमवालों को सन्यास देना शुरू कर दिया। इसका फल यह हुआ कि सन्यास का अधिकार तो सबको मिल गया किंतु आश्रमों का क्रम-विकास न होने के कारण अपरिपक्व अवस्था ही में लोग सन्यास ग्रहण करने लगे। इसकी प्रतिक्रिया होना और असंयमित मनोवृत्ति का बांध सोझकर निकल जाना स्वाभाविक था।

बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया

बौद्ध भिक्षुओं के नियम बहुत कड़े थे और उनके भंग होने पर कड़ा दंड दिया जाता था। बुद्ध के समय ही में बहुत से भिक्षुओं ने इन नियमों के विरुद्ध बग़ावत की थी जिसके फल-

परूप वे भिक्षु-संघ से अलग भी किये गये थे (१०) बहुत से भिक्षु जो सुले तीर से इनका विरोध न कर सकते थे गुप्त रूप से उनके विरुद्ध आचरण किया करते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद इन भिक्षुओं ने गुप्त संघ स्थापित कर लिये। योग, मंत्र, तंत्र तथा बौद्ध पद्धतियों का संमिश्रण होता चला गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया ही के रूप में तांत्रिक साधना का प्रचार होना संभव जान पड़ता है।

गुह्य समाज

भिक्षुओं के ये गुप्त संघ बौद्ध मठों के पतन के साथ ही साथ बढ़ते चले गये और 'गुह्य समाजों' के नाम से विराल संघों के रूप में परिणत हुए। ये लोग न तो भिक्षु-संघों में सम्मिलित हो सकते थे और न जन-समाज में। इस लिये बौद्ध धर्म में अपने सिद्धांतों को प्रविष्ट कराने के लिये इन्होंने इसी के समान संगीतियों के द्वारा अपने ग्रंथों की रचना करना शुरू कर दिया।

गुह्य समाज तंत्र

तंत्र के प्रधान ग्रंथ "गुह्य समाज तंत्र" की रचना इसी संगीति पद्धति से हुई थी। भीष्मरानाथ का मत है कि तंत्र की गुप्त साधना बौद्ध आचार्य नागार्जुन के समय से चली आई है। उनका यह भी मत है कि इसके बाद २०० वर्ष तक तंत्र गुरु शिष्य परंपरा से चलते गए और वे सिद्धों, नाथों और योगियों की वाणियों के द्वारा प्रकाश में आए। (३१) तुलना

(३०) An introduction to Buddhist Esotericism by Bhattacharya.

(३१) Introduction to Guhya Samaj Tantra (Gaekwad Oriental Series No. 53.)

करने से जान पड़ता है कि गुह्य समाज तंत्र के सिद्धांत अर्संग द्वारा रचित प्रज्ञापारमिता की साधना से मिलते-जुलते हैं। इस तंत्र ने 'मंजुश्री मूलकल्प' नामक ग्रन्थ का आधार लिया था जिसकी रचना इसके पहिले (तीसरी या चौथी शताब्दी में) हो चुकी थी। इस प्रकार इस तंत्र की रचना चौथी सदी के बाद की जान पड़ती है।

तंत्र के सिद्धांत

इस ग्रंथ ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि मुक्ति या निर्वाण शारीरिक कष्ट संयम या विषयों के त्याग से नहीं मिलती किन्तु इच्छाओं की पूर्ति से मिलती है। हीनयान या महायान की कठोर साधनाओं के बदले इस तंत्र की इन्द्रियवृत्ति मूलक साधनाएँ जनता के लिए आकर्षक मित्र हुईं। इसके अतिरिक्त इस तंत्र ने बौद्ध धर्म में शक्ति या सिद्धांत सम्मिलित किया। ईश्वर पाँच व्याप्ती बुद्धों के रूप में अवतीर्ण होता है। प्रत्येक व्याप्ती बुद्ध के साथ एक शक्ति होती है। प्रज्ञाभिषेक नामक संस्कार में शुद्ध शक्ति या विद्या स्वरूप एक स्त्री का हाथ शिष्य को अर्पण करता है। बिना इस 'विद्याव्रत' को आश्रम निवाड़े कोई भी मनुष्य 'उत्तम निर्वाण' प्राप्त नहीं कर सकता।

बज्रयान

बौद्ध तंत्र चार मुख्य भागों में विभाजित किए गए हैं - पर्या तंत्र, क्रिया तंत्र, योग तंत्र और, अनुत्तर योग तंत्र। इनमें पहिले दो शक्ति रहित हैं। अंतिम दो शक्ति सहित होने के कारण उत्तम माने गए हैं। पाँच व्याप्ती बुद्धों की कल्पना बौद्ध धर्म के पाँच स्तंभों (२३) के आधार पर की गई थी। इन पाँच

शक्तियों के अधिपति पैरोपन, रत्नसंभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि और अक्षोभ्य नामक पाँच भ्यानों बुद्ध हैं जो कि अपनी शक्तियों से समन्वित हैं। इसके बाद के चर्तों में इन शक्तियों का उल्लेख मिलता है जो कि तीसरी सदी के पहिले नहीं पाया जाता था। इसी से वज्रयान आदि अनेक सम्प्रदाय उत्पन्न हुए। भ्यानी बुद्धों और उनकी शक्तियों से बोधिसत्त्वों और बुद्ध-शक्तियों के परिवारों का उद्भव होता है।

पाँचों भ्यानों बुद्ध एक ही शक्ति के भिन्न-भिन्न रूप हैं। इस शक्ति को शून्य या वज्र भी कहा गया है जिससे कि वज्रयान सम्प्रदाय का नाम पताया गया। यह शून्य-शक्ति तीन प्रकार से प्रकट होती है। उसी कारण इसे 'वाय वाक् विच धर्माधार' भी कहते हैं। शून्य से तीन तत्त्व—धाय वाक् और विच धर्माधार होते हैं और उनसे पाँच स्कंध अथवा पाँच बुद्धों की उत्पत्ति होती है। इस तत्त्व ज्ञान में सांख्य के त्रिगुण और पंच तन्मात्राओं का सम्मन्वय जान पड़ता है।

बौद्धों के संयम नियम के विरुद्ध इसने 'पंच मकार' के स्वच्छंदतापूर्वक सेवन करने का विधान किया। इतना ही नहीं, किंतु पशुओं के रक्त और मनुष्य के मांस तक की स्वीकृति दी। बौद्धों के चैत्यों तथा श्रित्तों का कोई आदर उन्हें नहीं था। सब सामाजिक बंधनों को तोड़ना ही उनका उद्देश्य था। इससे जान पड़ता है कि बौद्ध धर्म के विरुद्ध कितने विद्रोह का भाव उठ खड़ा हुआ था। तंत्र की शिक्षाएँ धर्म के प्रतिकूल होने के कारण बुद्ध के भक्तों में उसके प्रति घृणा के भाव भी पैदा हो गए थे। किंतु उनकी संख्या कम होती गई और वज्रयान का प्रचार बढ़ता गया।

इस प्रकार वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म में आदान-प्रदान हुआ गया और एक-दूसरे के 'देवी-देवताओं' तंत्र-मंत्रों और

साधनाओं का समन्वय होता गया। वज्रयान ने केवल योग की क्रियाओं को ही सम्मिलित नहीं किया किन्तु मंत्रों की नियमित पद्धति भी प्रचलित की। उनके समय में कला तथा विद्या की भी काफी वृद्धि हुई।

नाथपंथ

नाथपंथ ने भी वज्रयान से प्रेरणा ग्रहण कर बौद्ध संतों को हिन्दू रूप प्रदान किया। बौद्धों के चौरासी सिद्धों में नवनाथों की भी गणना की जाती है। इसी कारण शायद पहले हिन्दू समाज में वे योगी समाज से बाहर समझे जाते थे। सपस पहिले उन्होंने सांत्तिक क्रियाओं को हिन्दू धर्म में प्रविष्ट कराया। नाथपंथियों ने सांत्तिकों से प्रेरणा तो अवश्य ग्रहण की किन्तु यागिक क्रियाओं में उनका सांत्तिकों से भेद था। उन्होंने हठयोग का कई नवीन पद्धतियों का प्रचार किया। 'गोरक्ष संहिता', 'हठयोग प्रदीपिका' तथा 'शिव-संहिता' में इनके सिद्धांत निहित हैं।

यद्यपि तीसरी सदी में वज्रयान का प्रारंभ हो चुका था किन्तु इनका प्रकट रूप से प्रचार सातवीं सदी के मध्य में सिद्धों और नाथों की बाणियों के द्वारा हुआ। वज्रयान का प्रचार नेपाल, तिब्बत और चीन में अधिक बढ़ा जहाँ कि उसके हजारों भंय पाए गए हैं। आगे चल कर उससे अनेक यान निकले, जैसे सहजयान, कालचक्रयान और मंत्रयान।

सहजयान

सहनीन्द्रा देवी (सन् ७२६ ई०) इस पंथ की प्रवर्तिका मानी जाती है। इनके अनुसार मुक्ति के लिये प्रव्र-उपवास, यम-नियम तथा स्नान-ध्यान आदि उपचारों की आवश्यकता नहीं है

[गो० तुलसीदास की समन्वय साधना
और न समाज के नियमों के पालन की जरूरत है। मूर्ति-पूजा
के बदले आत्मपूजा का इसमें विधान है।

कालचक्रयान

कालचक्रयान में योग तंत्र और सहजयान के सिद्धांतों का
समन्वय किया गया। इसका उद्देश्य इसकी सद्दी में माना जाय
है। तंत्र के अनुसार कालचक्र, शुभ्यता, कठणा और
प्रसा का देवता है। वह आदि युद्ध है और अंशानी युद्धों का
जन्मदाता है। पर (स्वदेव) ही में सारा संसार मौजूद है।
यह पिछ और मझांड का सिद्धांत सहजयान नाथ पंथ और
पञ्चयान में समान रूप से पाया जाता है। कालचक्रयान में भी
मसी का महत्त्व कर समन्वय का परंपरा को आगे बढ़ाया।
इसका प्रधान देवता काल रूपी सनातन चक्र का चोख दे और
इसी कारण भयानक है। वह शक्ति से युक्त होकर शास्त्रशास्त्री
हो जाता है।

मंत्रयान

मंत्रयान में मंत्रा और यंत्रों का ही विवरण है। इसमें
विधि से मंत्रा के उच्चारण तथा ठीक तंत्र में स्थापित होने
पर आदि-सिद्धि प्राप्ति होता है। मंत्रा का महत्त्व बौद्ध का
बौद्ध धर्मों धर्मों में माना गया है। 'मंत्रुषी मू० कथा' का
'गुह्य समाज वंश' में मंत्रों की भरमार है। मंत्रयान में इन मंत्रों
का नियम बद्ध कर दिया गया है। इसका उद्देश्य नागार्जुन
(दूसरी सदी) ही से माना जाता है।

सिद्ध

नाथ-सिद्ध दूसरा सदी में आदिन.प मातयेगुप्तन.प और
गोरखनाथ से अपना प्रवर्तन मानते हैं। वे रसों और बौद्धिक
विधाओं के द्वारा मानव शरीर को अमर अमर बना कर

मलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। 'वीर माहेरवर' नामक ग्रंथ में गोरखनाथ की बारवीं सदी तक दक्षिण में तुंगभद्रा के तट पर विचरण करते हुए चलताया गया है। वहाँ वे शुद्ध मार्ग के अनुयायी माहेरवर सिद्ध के संपर्क में आते हैं।

भी हरप्रसाद शास्त्री के मतानुसार गोरखनाथ पहिले बौद्ध थे और बाद में शैव हो गए थे।

नव सिद्धों में से प्रत्येक सिद्ध एक कोटि सिद्धों का अधिपति है। किसी-किसी की संमति में ये नौ कोटि सिद्ध भवनाथ सिद्धों से बिलकुल अलग हैं और नौ अलग-अलग संप्रदायों के मुखिया हैं। एक तीसरे मत के अनुसार ये सिद्ध चीनी 'ताओ' मतानुयायी भोगा के शिष्य हैं जिसने शरीर का अमर करने की विद्या का प्रचार किया था। कहा जाता है कि इसी भोगा ने दक्षिण में शैवागमी और शाक्तगमी मतानुयायियों को शुद्ध मार्ग की शिक्षा दी। ये दोनों मत शुद्ध मार्ग के दो संप्रदाय जान पड़ते हैं। दक्षिण के अष्टादश सिद्धों में शुद्ध मार्ग के १८ माहेरवर सिद्धों अथवा ज्ञान सिद्धों की गणना की जाती है। तांगिश के 'तायु मानवर' कवि ने अपने ग्रंथ में ज्ञान सिद्धों की प्रशंसा तथा उनकी परंपरा का वर्णन किया है। उसके अनुसार भोगा के सात शिष्यों ने सिद्धों के सात संप्रदायों का प्रचार किया। 'काल-दहन-तंत्र' तथा 'भृत्यु-नाराक तंत्र' में शुद्ध मार्ग के संप्रदायों की चर्चा मिलती है। शैवागमों में भी हमें शुद्ध मार्ग का वर्णन मिलता है।

सप्तम अध्याय राम और कृष्ण की परंपरा

अवतारों की गणना तीन प्रकार से मानी गई है—पूर्ण
अंश और आवेश। भागवत ने केवल कृष्ण ही को पूर्णावतार
मान कर शेष अवतारों को उनके अंश मात्र माना है। (१)

कुछ लोग परशुराम को आवेशावतार मानते हैं। क्योंकि
राम के द्वारा विष्णुवधनुष चढ़ाने के बाद उनका मभाव
राम में समा गया था। शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु
और शंकर को एक पद मात्र माना है। जिन पर मुक्तात्मार्य
आरुढ़ होकर एक कल्प का कार्य संचालन करती हैं। (२)

(१) वेवेचाय कथाः पुनः कृत्वास्तु मयवान् श्रवम् (भाष०)

वेदव्यस्य पुनः पुनः १०

चाहे लोकाधिराजि विष्णु या विष्णु पद पर आरूढ़ मुक्तात्माएँ
 १) अवतार धारण करती हों, दानों का उत्तर एक ही है कि
 कृष्ण से प्रेरित होकर संसार के द्विज और उदयान के लिए
 अवतार प्रगट होते हैं । (३) कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म के लिए
 शरीर धारण करना असंगत समझते हैं । किंतु यह बात सभी
 स्वीकार करते हैं कि यह विश्व भी उसका व्यक्त रूप है (४)
 तथा जीव उसका अंश है (५) वेदान्त जीव और ब्रह्म में
 कोई अंतर नहीं मानता । (६) तब अनेकों को स्वयं ब्रह्म
 मानना या किसी जीव में विशेष विभूति भी या ऐश्वर्य देख
 कर उसे ईश्वर अंश समझ लेना कोई अनुचित नहीं जान
 पड़ता । (७)

यशु-वंशी, मनुष्य सभी को ईश्वरावतार मानने की पीरा-
 णिक भावना ईश्वर के इसी सर्वव्यापित्व को स्वीकार करती
 है (८) तथा किसी भी प्राणी में तेज बल या ऐश्वर्य देख कर
 उसे ईश्वर मानने में नहीं हिचकिचाता । फिर मनुष्य जो कि
 सब प्राणियों में भेद्य है उसका ईश्वर तक पहुँचाना या उसे
 ईश्वर का आवेश अंश या पूजावतार मानना कोई आश्चर्य
 की बात नहीं ।

(१) दिशय कोऽप्य भक्षय नृपते । (भाग०)

(२) विश्वेष्वनु कश्चिदात्मा (विष्णु)

(३) समैवातो जीवलोके जीव सूतस्त्वयावतः (गीता)

(४) जीवो ब्रह्मैव मातरः ।

(५) यत्तत् विभूतिमयं सत्त्वं जी मूर्तिर्दिव मेर वा । (गीता)

(६) मातरावत कश्चिदनुसिंहवराहहंस

रात्रय वाय विजुषेऽनु कृपावतारः ।—भाग०

बहुत से लोग अवतारवाद में वैज्ञानिक विकासवाद का समर्थन देगते हैं। पहले (मत्स्यादि) जल जन्तु फिर जल-रक्षकों में रहने वाले (कच्छपादि) फिर केवल स्थलचारी (गर्गादि) फिर अर्ध पशु (नृसिंह) फिर मनुष्य का छोटा रूप (वामन) फिर दिगम्बरक शत्रिवत्स (परशुराम) और बाद में मनुष्यत्व का पूर्ण विकास होता है और हमें राम-कृष्ण और बुद्ध मानवावतारों के दर्शन होते हैं। सृष्टि, और व्यक्तित्व भौगोलिक इन तीनों रूपों में अवतारों के अर्थ लगाए जाते हैं इसके अतिरिक्त शारीरिक मानसिक और अम्यादिक अर्थ भी दशावतार पटाए गए हैं। (६)

मनुष्यों के लिए मानवावतार ही अधिक आकर्षक हुए और उनकी स्तुति के आधार पर भिन्न भिन्न संप्रदायों के सृष्टि हुई अतः उनकी विवेचना करना आवश्यक है।

अवतारों में श्रीकृष्ण जी की पूजा सबसे प्राचीन मानी गई है। (१०) जैकोषी ने प्रतिपादन किया है कि पहले इनकी पूजा एक जातीय वीर पुरुष के रूप में होती थी। उसके बाद वैदिक काल के अंत में कृष्ण आमीरों के एक जातीय देवता के रूप में पूजे जाने लगे। गोपाल कृष्ण तथा रामदेव कृष्ण जो पहले अलग-अलग थे अब एक ही व्यक्तित्व में केन्द्रित होकर पंचरात्र धर्म के प्रधान आराध्यदेव बन गए। महापि पर्वजलि के मध्य भाग में (ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी) कृष्ण और अर्जुन की चक्रेख मिलता है। (१-२-६५) एक वीर क्षत्रिय के रूप में

(६) Puranas in the Light of Modern Science, pp. 209-13.

(१०) Bhandarkar : Indian Antiquary. (1874)

[ही धरन् देवीशक्ति सम्बन्ध व्यक्ति के रूप में पतंजलि ने कृष्ण का उल्लेख किया है। (म० ४-३-६८)]

दूसरे साहब के मतानुसार जैन धर्म के बहुत पहले हो ई० पूर्वं आठवीं शताब्दी) में इस धर्म का उदय हो चुका था] तिसरीय अखण्ड और छान्दोग्य उपनिषद् में (छठवीं शताब्दी ई० पूर्वं) कृष्ण का उल्लेख हो चुका है। (१०)

चौथी सदी में इन्हों का मेगस्थनीज ने (Heraclase) हरि कृष्ण के नाम से उल्लेख किया है। ये शूरसेन देश में स्थित थे जहाँ कि मथुरा (Mathura) नगर बसा है और जहाँ से यमुना नदी (Gaboras) बहती है (११) मंडारकर ने अरुन्धती तरह सिद्ध किया है कि श्रीकृष्ण से सात्वत जाति का संघर्ष होने के कारण ही इस धर्म का नाम सात्वत धर्म पड़ा। (१२)

आगे चल कर सात्वत तथा भागवत धर्म समानार्थक हो गए। सात्वत यादव कुलोत्पन्न श्री कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आते हैं। भगवान् के भक्त ही भागवत कहलाए। ई० पूर्वं १४० सन् में तक्षशिला में प्रोक राजा अन्तिपरिकदास (Antialkidas) का प्रतिनिधि हिलियोडोरस और भागभद्र तथा विदिशा के राजा अपने नाम के सामने 'भागवत' उपाधि का प्रयोग करते थे। इसके द्वारा भगवान् वासुदेव के मंदिर तथा गरुडम्बज स्थापित करने

(तद्वैतेश्वर आश्रितो कृष्णाय देवकी पुत्रायोद्योयाचारिणाय
एव समुद्युत) (म० पू० ६ प्र० १० सं० ६)

(११) MacCrindle p. 201.

(१२) एतिर्गति रचोक्त धृष्टि आत्मज्ञान

का उल्लेख उस समय के बेस नगर के लेखों में मिलता है (१ तीसरी शताब्दी में गंगा तट पर प्राप्त शिलालेखों में भागव राजाओं के उल्लेख मिलता है।

तीसरी से पाँचवीं शताब्दि तक गुप्त सम्राट् भागवत धर्म के उपासक थे। इन्हीं के समय में भागवत तथा विष्णु पुराण आदि की रचना मानी जाती है। अपनी मुद्राओं और कपूरों में वे अपने नाम के सामने 'परम भागवत' उपाधि बढ़े गए के साथ लिखते थे। नानापाट के लेख में संकर्षण को प्रणाम किया गया है। माजव, मगध, कन्नौज, गौड, तथा गुज्जर में धर्म का विशेष प्रचार हुआ। गुप्तों के समान दक्षिण में वाकाटक, शारंग, इक्ष्वाकु तथा विष्णुकुण्डि बंरा के राज्य भी इसके उपासक थे। षष्ठशती के समय शैव धर्म के साथ भागवत धर्म को भी बराबरी का स्थान दिया गया। राजपूतों ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसी पौराणिक धर्म का प्रचार किया। भागवद्गीता के समय श्रीकृष्ण वासुदेव 'परम पुरुष' बन चुके थे किंतु 'नारायण' से एक रूप नहीं हुए थे। जोसु'को में मिले हुए शिलालेखों में वासुदेव और संकर्षण के लिये 'पूजा शिला' और 'नारायण वादिका' निर्माण करने का उल्लेख है। (१४) जिससे प्रगट होता है कि उस समय पंचरात्र पद्धति स्थापित हो चुकी थी जिसमें वासुदेव के चतुर्व्यूहों की पूजा प्रचलित थी। अब भागवत धर्म 'पंचरात्र' के नाम से पुकारा जाने लगा था। पुरुष द्वारा पाँच

(११) देव देवस्य वासुदेवस्य गरुडम्बरो कर्तितो द्वित्रिंशदशे .
भागवतेन दिवसपुत्रेण तस्यसीलकेन

Epigraphica Indica Vol. X

(१२) Journal of the Royal Asiatic Society
1877, Part I pp. 78.

रात्रियों तक यज्ञ किए जाने के आधार पर ही 'पंचरात्र' शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। बाद में जब 'पुरुष' और 'विष्णु' एक हो गए तब श्रीकृष्ण वासुदेव और नारायण से एकरूप होकर पंचरात्र या भागवत धर्म के प्रधान आराध्य देव बन गए। एटकिंसन तो वासुदेव और पुरुषोत्तम को पहाड़ी देवता मानते हैं जोकि आर्यों की समन्वय बुद्धि के कारण नारायण से एक रूप कर दिए गए। (१५) जैकोबी जैन धर्म पर भा श्रीकृष्ण पूजा का काफी प्रभाव मानते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि इसी के आदर्श पर जैन तीर्थंकरों (Hagiology) का निर्माण हुआ। जैन शास्त्रों का संकलन छठवीं शताब्दी ई० पू० में मानकर वे इस निष्कर्ष पर आते हैं कि उस समय भी कृष्ण पूजा काफ़ी प्रचलित हो चुकी थी। (१६) इसी प्रकार बूलर (१७) सेनाटे, (१८) पौसिन (१९) तथा मेकनिकल (२०) आदि लेखक बौद्ध धर्म पर भी कृष्ण पूजा का प्रभाव मानते हैं।

प्रत्यक्ष और मानवत्त्व

कृष्णोपासना के बाद रामोपासना सबसे अधिक प्रचलित हुई। दशवतारों में कृष्ण के साथ राम का महत्त्व भी जनता के हृदय में स्थापित हुआ। वाल्मीकि रामायण ने उनके मोनवीर गुणों को भारत के सामने रखकर उनके चरित्र को जनता के हृदय में रमा दिया था। पुराणों ने उन्हें अवतार मान लिया

(१५) Atkinson : Himalayan Gazetteer pp. 752.

(१६) E. R. E. VI pp. 198.

(१७) Buhler and Burgess : The Jains.

(१८) Senart : Origines Lianthiques.

(१९) Penson : Opinions pp. 63.

(२०) Macnicol : Indian Theism pp. 65.

के निर्दिष्ट में आते हैं। अग्नेय में देवकी पुत्र कृष्ण का मान मही है इसके पर अनुमान होता है कि देवकी पुत्र कृष्ण देवी के अनुनिष्ठ मान में आ जाते के बाद के हैं। अग्नेय का निर्दिष्ट में देवकी पुत्र कृष्ण के आत्मज्ञान प्राप्त करने का आनेका इच्छा हो चुका है। इस प्रकार से इस बात में संतान मही यह ज्ञात कि श्रीकृष्ण वैशिष्टाधिक पुरुष हैं।

काव्यकथा की कथाओं में रामकथा, श्रीकृष्ण कथा में अविष्ट महात्मा की है। गंगा का अनुनिष्ठ रूप विष्णु संवत् के तीन तीर्थों पर विष्ट हुआ। राम ममान भी राम महापुरुष माने जाने जाते हैं। अग्नेय में बहुत भी वैदिक कथाएँ हैं परन्तु रामकथा नहीं। गंगा की अनुमान हो मचने हैं। विष्णु तो पर कि रामकथा भी वैदिक नहीं है। दूसरा यह कि रामकथा भी गंगा और महक कथा के समान श्राविकी या लेमिटिक। रामकथा श्राविकी या लेमिटिक नहीं हो सकती क्योंकि मिटिक प्रयोगों में इस प्रकार की कथा नहीं थी। रामकथा का एक विष्ट रूप नैराश्री प्राचीन प्रयोगों में मिलता है। इससे यह अनुमान होता है कि रामकथा का आरम्भ भारतवर्ष में हो गया। रामकथा कृष्ण-ग्रन्थ से विष्ट की कथाएँ जाती हैं। कृष्ण का कथा के समकालीन प्रयोगों में या अग्नेय कथानिष्ठ आदि संसका करलेस नहीं हैं उस समय के पहले के प्रयोगों अर्थात् में भी संसका करलेस नहीं है।

सीता का करलेस अग्नेय की नीचे लिखी श्रुति में हुआ है :—
इन्द्रःसीतां निगृह्यातु तां पूषा नु यच्छतु । सा नः पयस्वती । समा ॥ (२२)

में 'तां पूषा नु यच्छतु' के दो अर्थ हैं। एक तो

यह कि पूषन् सीता को ठीक मार्ग से बहावें। दूसरा यह कि पूषन् सीता को ले जावें। इस मंत्र में और इसके पहले के मंत्र में इन्द्र और सीता के मेल से जनता को समृद्धि होगी यह वर्णन है।

इस मंत्र में राम शब्द नहीं आया। केवल इन्द्र और पूषन् शब्द आए हैं। नीचे दिए प्रमाणों से ज्ञात होता है कि इन्द्र का नाम ही राम था। ऋग्वेद में और कई जगह यह नाम आया है। (२३)

अगस्त्य ऋषि रामचन्द्र के समकालीन कहे जाते हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल के १६६ वें सूक्त के ऋषि अगस्त्य ही हैं। ऋषि अगस्त्य का नाम आने पर भी रामकथा का हाल वेद में नहीं। ऋषि अगस्त्य महर्षिों के उपाधक थे। उनके सूक्त के देवता महर्षि ही हैं। गृह्यसूत्रों में कथाएं नहीं हैं किंतु कहीं-कहीं राम और सीता का उल्लेख है। उसमें सीता हल में बनी हुई नालियों का नाम है और राम पानी बरसाने वाले इन्द्र देवता का नाम है। सीता इन्द्र की भार्या है। (२४)

वैदिक और उपनिषद् काल में सबसे बड़े देवता इन्द्र थे। पौराणिक काल में विष्णु और फिर राम या कृष्ण ने उनका स्थान ले लिया। इन्द्र को विष्णु से छोटा बनना पड़ा। बहुत लोगों की दृष्टि में रामायण केवल रूपक मात्र है। आत्मा और शरीर की कुवृत्तियों में जो युद्ध होता है वही युद्ध रामरावण युद्ध बन गया। रावण दश कुवृत्तियों का केन्द्र है। ये दश कुवृत्तियाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, अहंकार, राग, और द्वेष हैं। सीता-मन है जो आत्मा के अनुसार चल कर शांति पा सकता है। यदि कुवृत्तियाँ उसे खींच ले जावें तो मन

(२३) ऋग्वेद मं० १ सू० १० मं० २ तथा मं० १ सू० ५१

(२४) अगस्त्य गृह्यसूत्र (११-१२ ३)

कष्ट पाठा है। आत्मा को सत्संग और ध्यान की आवश्यक है। इसीलिए किसी विद्वान् के मतानुसार हनुमान सत्संग है और किसी के मत से हनुमान ध्यान है। ध्यान के लिये हनु की ओर दृष्टि रखनी पड़ती है इसलिए ये तांत्रिक जो रामकथा को संस्थान विज्ञान देते हैं हनुमान को ध्यान कहते हैं।

संग्र शास्त्र के मतानुसार रावण जो कैकसी का पुत्र है वह मूलाधार चक्र है जिसे कुण्डलिनी बंध करके ब्रह्मरूप की ओर चलती है। वह चक्र शरीर की रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे के भाग में है। उस हड्डी को Coccyx कहते हैं और रावण की माता (कैकसी) के नाम में और Coccyus की बरति की समानता भी आश्चर्यजनक है। तांत्रिक अपने मत को पुष्टि बालि, अंगद, सुग्रीव, आदि नामों से करते हैं जो शरीर के भिन्न भाग हैं और जो तांत्रिकों की साधना में काम आते हैं। इस प्रकार की शाब्दिक समानता निरर्थक है।

जो कथा वेदों में न हो उसे अतिहासिक मानना ठीक नहीं। वंशों का इतिहास लिखना इतिहास पुराण का काम है जिससे यह पंचम वेद भी कहा गया है। महाभारत, जो कि हमारा मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसमें रामकथा मौजूद है। पुराणों में भी भागवत, विष्णु पुराण आदि में उसका वर्णन है। यह बात अवश्य है कि इतिहास के साथ कथित कथाएँ भी मिलती चली गईं जिनसे उसका रूप विस्तृत और विछन्न होता चला गया। राम कथा हमारी संस्कृति और धर्म में विशेष स्थान रखती है। उसे रूपक सिद्ध करना मानो हमारी संस्कृति या धर्म के मूल आधार ही को चढ़ा देना है। सचसे पहले हमीकि ने उसे शुद्ध रूप में वर्णन किया। यद्यपि उसके और अंतिम अंशों को कुछ लोग प्रसिद्ध मानते हैं।

किंतु उसका प्रधान अंश बहुत प्राचीन है । उसकी रचना ईसवी सन् से चार सौ वर्ष पूर्व मानी जाती है । उसके आधार पर पुराणों में राम को ईश्वर का अवतार मानकर उसमें उसी की समर्थक कथाएं भी मिलाई गईं । उनमें पाठ भेद भी बहुत हुआ जिसका निदर्शन गोसाईं जी के मानस में भी मिलता है :—

कल्प भेद हरि चरित सोहाये ।

भक्ति अनेक मुनीसन गाए ॥

गोसाईं जी ने इस भेद का समाधान “हरि अनंत हरि कथा अनंत” तथा “नाना भक्ति राम अवतारा” आदि से करने का प्रयत्न किया है ।

जहाँ तक पुराणों में आए हुए राजाओं की वंशावलिओं का संबंध है उनकी ऐतिहासिकता के संबंध में पार्श्वर और काशीप्रसाद जायसवाल ने खोज की है । उनसे जान पड़ता है कि सूर्यवंश के वैवस्वत मनु से लगा कर भी रामचंद्र तक ६३ पीढ़ियां होती हैं । किंतु कुछ लोगों का कहना है कि इस वंशावली में केवल सूर्यवंश ही के नहीं अपितु अन्य चार वंशों के नाम भी शामिल कर दिए गए हैं । इस प्रकार उनकी समझ में इस वंशावली में चारह नाम बढ़े हुए हैं । इस अंतर के कारण कुल राजाओं का समय भी बदल जाता है । यहाँ तक कि कुछ लोगों की सम्मति में राम, सुवास, और हरिचंद्र समसामयिक हो जाते हैं । (२२)

दक्षिण में रामकथा

सामिल साहित्य में रामचरित की रचनाओं का वर्तमान बहुत पहिले से पया जाता है । मदुरा के कुटुबान मन्लनर

(२२) मिश्रः—परम प्राचीन भारतीय इतिहास का रूप (मुद्रा) वर्ष १८ अंक १ पृष्ठ १

(१३२१ई०) में भी रामकथा संक्षिप्त रूप से पाई जाती है। मलयलम् भाषा में इसी काव्य का दूसरा रूप पाया जाता है जो कि १३वीं सदी में रचित माना जाता है। इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि दक्षिण में प्राचीन परंपरा से राम कथा प्रचलित थी। और इसका भ्रूय जैन तथा बौद्ध प्रचारकों ही को दिया जा सकता है।

उत्तर में रामानंद का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उ० अद्वैतवादी गुरु ने उन्हें राघवानंद नामक विशिष्टाई आचार्य को अर्पण कर दिया था। इससे प्रगट होता है कि दोनों मत किस प्रकार विद्वेष भूलकर साथ साथ चलते रहे थे। रामानंद में कई विशेषता थीं। उन्होंने वैष्णव मन्त्रों को शंकर के अद्वैतवाद् से समन्वय करने का प्रयत्न किया। इसके साथ साथ रामानंद ने गोरखनाथ द्वारा प्रचारित योगिक-क्रियाओं को भी वैष्णव धर्म में सम्मिलित कर ज्ञान योग और भक्ति की त्रिवेणी बहाकर इन मार्गों के समन्वय का पट्ट किया। नामा जी के कथन "रामानंद रघुनाथ क्यों दुख सेतु भवतरण कियो" की सत्यता इस बात से प्रगट होती है कि उन्होंने उक्त तीन मार्गों को समन्वित करने में सचमुच सेतु का काम किया।

कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद के सिद्धांत निर्माण में ईसाई मत का भा हाथ था। डा० प्रिवर्सन ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि दक्षिण में रामानंद ने "ईसाई प्रभाव के रूप से नवीन रूप से तृप्ति प्राप्त की" किन्तु डा० कीथ और मि० बार्थ ने इसका विरोध करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि भक्ति का स्वतंत्र विकास भारत भूमि में हुआ।" (१)

हम देख चुके हैं कि संस्कृत साहित्य में किस प्रकार ज्ञानवाद् और उसके आधार पर प्रज्ञात्मक्य की भावना विकसित हुई। जीव ज्ञान की एकता की स्वाभाविक परिणति सब जीवों की एकता और समता में होती है। मनुष्य मात्र की परदा उसके अन्तर्गत आ ही जाती है। तत्व-ज्ञानी कुत्ता पांडा

और प्राद्वान में एक ही ईश्वर का रूप समान भाव से देखने लगते हैं । (२) ज्ञान मार्ग की यह भावना भक्ति मार्ग में और भी विकसित हुई और पुराणों ने घोषित किया कि समान ही ईश्वर का सच्चा आराधन है । (३)

निवृत्ति मार्ग में पातञ्जल योग द्वारा जीव मय की एकता का साधन किया गया । इसी से संन्यास का साहित्य बना जिसके आधार पर आगे चलकर नाथ पंथ का उदय हुआ । इसी से निर्द्वन्द्व तथा निर्गुण पंथों का विकास हुआ । संतमत ने अथर्वक की चली आती हुई विचार धाराओं का समन्वय किया । नाथ पंथ के योग, शंकर के अद्वैतवाद तथा वांछिकों को ईश्वर कृपा आदि के सिद्धांतों का समन्वित रूप इस निर्गुण पंथ का प्रचार सन्तों की वाणी से होने लगा । इस प्रकार शक्तियों से चले आते हुए एकान्तिक धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की धाराओं का, जोकि वैष्णव और नाथपंथ के रूप में नवीन रूप से प्रगट हो रही थीं, निर्गुण संतमत में समन्वय हुआ । (४)

इस समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण हाथ रामानंद का था जिन्होंने वैष्णव "शाक्तमार्ग" को योग प्रतिपादित "त्रिकुटी" स्थान में स्थापित किया । (५) नाभादास ने "भक्तमाल" में भी रामानंद की प्रशंसा में जो पद्य कहा गया है उसमें उनके निर्गुण पंथी शिष्यों की परंपरा दी गई है । उससे निर्गुण पंथ पर भी रामानंद का प्रभाव अच्छी तरह लक्षित होता है:—

(१) शुवि चैवदयपाके च पठिताः समर्पितः—योग

(२) समान आराधनमभ्युतस्य—विष्णुपुराण

(३) नागरी प्रचारिणी पत्रिका (भाग ९ सं० ३ भाग १९८०)

(४) श्रीरामानन्द कृत सिद्धोत्त पदक

“अनंतानंद कबार सुरसुरा पद्मावति नरहरि ।
 पीपा भवानंद, रेदास, घना, सेन की घर हरि ॥
 श्रीरौ शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर ।
 विश्व मंगल आधार सर्वानंद दशधा के आगर ॥
 बहुत काल वपु धारि कै, प्रनत जनन को पार कियो ।
 श्रीरामानंद रघुनाथ व्यों दुतिय सेतु भवतरन कियो ॥”

वैष्णवधर्म की देन

समाज सुधार

सामाजिक क्षेत्र में भी रामानंद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने शूद्रों की स्थिति को काफी ऊँचा उठाया। दक्षिण के आचार्य इस विषय में कतने कठोर नहीं थे। रामानुज ने शूद्रों के लिये “प्रतिपत्ति मार्ग” अथवा ईश्वराधीन होने का उपदेश दिया था। उनकी भक्ति केवल उच्च वर्ण वालों के लिए थी। उसमें शूद्रों को पूरा अधिकार नहीं था। उत्तर भारत की परिस्थिति को देखकर श्री रामानंद जी ने अनुभव किया कि शूद्रों में भक्ति का उद्रेक हो चुका है, अतएव उन्हें उससे संबंधित रखना अनुचित है। उन्होंने “वैरागी” नाम से साधुओं के दल का संगठन किया जिसमें सभी जाति के लोग संमिलित हो सकते थे। उनकी शिष्य मंडली में क्षत्रिय राजाधियों से लेकर, नाई, कसाई, चमार तथा जुलाहे सभी को बराबर स्थान था। अविष्य पुत्राण में भी यहाँ तक उल्लेख है कि उन्होंने बलपूर्वक विधर्मी धनाप गय लोगों को भी हिन्दू धर्म में शामिल किया और उन्हें “संयोगी” नाम दिया। (६) उनके इन कार्यों से रामानुज के अनुयायी

(६) स्मृत्यास्तै वैष्णवाश्चासन् रामानंद प्रभावतः ।

संयोगिनाश्च ते श्रेया अपोष्याया बभूवुरे ॥

श्रीवैष्णवों में असन्तोष उत्पन्न हो गया जिसके कारण उन्हें नवीन पंथ चलाना पड़ा ।

शूद्रों की स्थिति में सुधार

रामानुज आदि आचार्य शूद्र की दृष्टि पढ़ने में भोजन को अपवित्र मानकर फेर देते थे । रामानन्द ने इन बातों को नहीं माना । इतनी उदारता रखते हुए भी वे शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं मानते थे । (७) रामानन्द ने यद्यपि पूर्ण समता स्थापित नहीं की तो भी सामाजिक सुधार में उनका कार्य विशेष महत्व रखता है । यह कार्य उनके कबोर आदि शिष्यों ने आगे बढ़ाया ।

वैष्णव धर्म का प्रधान लक्षण, जो कि सब के आरंभ काल ही से प्रगट हुआ था, नीच और लोहो कहलाने वाली जातियों के प्रति अनुराग था । इस पंथ के प्रवर्तक और नेता अधिकतर ऊँची जातियों के होते थे । इसलिये नीच जातियों को अपने पंथ में स्थान देते हुए भी वे उन्हें पूर्ण समानता का स्थान नहीं दे सके । किंतु तो भी उनका स्थिति में पहिले से बहुत अधिक परिवर्तन हो गया । जन्म ही से ऊँच नीच होने की भावना हिंदू समाज में अड़ पकड़ चुकी थी और उसे दूर करना सदियों का काम था । शूद्र जब तक अनेक जन्म के बाद उच्च वर्ण में जन्म ग्रहण न करें तब तक उसको मुक्ति होना असंभव माना जाता था । वैष्णवों ने इस धारणा का खंडन कर यह प्रतिपादित किया कि नीच से नीच जाति में उत्पन्न मनुष्य भी भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है । रामानुज ने शूद्रों को भक्ति का अधिकार देकर भी उसमें इतने विधि-विधान के

(७) (मनिरथ पुस्तक सं० ७ अ० २१ श्लो० १२)

तथा श्रीरामानन्द कृत आनंद भाष्य

बंधन लगा दिए थे वह उच्छेद वणों ही तक सीमित रह गई थी।

रामानंद ने इस भावना को बल कर भक्ति में सभी को एक बराबर स्थान प्रदान किया। उनका यह कथन प्रसिद्ध ही है—

“जाति पाति पूछै नहिं कोई।

हरि को भजै सो हरि का होई।

प्रेमा भक्ति—आचार्यों को यैषी भक्ति साधारण जनता की पहुँच के बाहर की वस्तु हो गई थी। अब रामानंद ने इस यैषी भक्ति के स्थान पर प्रेमा भक्ति का प्रचार किया तब वसमें सभी को बराबरी की सुविधा मिली।

वसमें न तो बाह्य शुद्धि के लिए स्नान प्राणायाम आदि की आवश्यकता थी, न बाहरी उपकरणों (विलक माता आसन या पादुका) की जरूरत थी और न बाहरी उपचारों या आचारों का यैषी उपवासना के लिए भिन्न पूजा द्रव्यों या बोझोपचार अथवा पंचोपचार पूजा विधियों की आवश्यकता थी उन सब साधनों का इस प्रेमाभक्ति में बहुत कम स्थान रह गया था। वनमें क्रिया की अपेक्षा भाव को, आचार के स्थान पर विचार को, उपकरण की जगह अंतःकरण को, तथा उपचार के बगैरे सदाचार को अधिक महत्व दिया गया। आचार्यों की नक़्का भक्ति में रामानंद ने प्रेमा भक्ति शामिल कर उसे ‘वरादा’ बना दिया और उसी को अधिक महत्व दिया। इसी कारण नामात्री ने इन्हें “वरादा के आगर” विरोधण दिया है। (८) यह दृष्टि भाक्ति मुख्यतः भाव प्रधान या हृदय प्रधान है। (९)

(८) विश्व संन्यास आचार कर्षांड दत्ता के आगर—मन्त्राक्ष,

(९) कपट, कीर्तन, वसंत, वन्देवस, अर्थव ईव दान्य वसंत और कर्षांडेव ।

इस में नारद के अनुसार ११ आसक्तियों तथा (१०) मधु सूदन सरस्वती की ग्यारह भूमिकाओं को (११) प्रधानता दी गई है। हृदय को प्रधान रख कर आचार्यों ने भी सख्य, दास्य, वात्सल्य, शौच और मधुर इन पाँच रसों को प्रधानता दी थी। उक्त तीनों के भाव प्रायः समान ही हैं।

निर्गुण सगुण समन्वय

रामानंद जी की शिष्य मंडली में निर्गुण और सगुण दोनों के उपासक शामिल थे। दोनों प्रणालियों का केन्द्रोत्तरण उन्हीं में हुआ था। उनके कुछ शिष्य भा दोनों उपासनाओं का समान आदर करने वाले थे। चौहान राजा पोपा (१३५३-१४०३ ई०) से लेकर सद्ना कसाई, धना जाट, सेन नाई, रैदास थमार तथा कबीर जुलाहा तक उनके परम भक्त थे।

कबीर के पूर्ववर्ती संतों की स्थिति सगुण और निर्गुण दोनों के मध्य में है। वे सगुणोपासकों के समान न तो ईश्वर के निराकार रूप को बिलकुल ही भुलाते और न निर्गुणियों के समान मूर्तिपूजा या अवतारों की निंदा करते हैं। वोभी निर्गुण पंथ के मूल भूत तत्व इनकी वाणी में मौजूद हैं। जाति भेद का विरोध, ब्रह्मवाद, ईश्वर की भक्तितया समाज सुधार की भावनाएँ उनमें निहित हैं जो कि आगे चलकर कबीर की वाणी में और भी स्पष्ट रूप से प्रगट हुईं। रामानंद के शिष्यों

(१०) मुख्यमहात्म्यशक्ति, रूपशक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणशक्ति, दास्यशक्ति, सख्यशक्ति, वात्सल्यशक्ति, कांत्यशक्ति, आत्मनिवेदनशक्ति, सम्प्राप्यशक्ति, और परमविरहशक्ति,

(११) महाप्रेमा, तदापावता, तदमं मे अहम्, इतिगुणवृत्ति रत्यङ्क कुरोपति, स्वार्पणादि, गतिभ्रमवृत्ति, परानंदसुखि, स्वतःभगवद्भक्ति, सद्गुणशक्ति और मेरा की पराधना।

ने कधीर के मार्ग को प्रशस्त किया। इन संतों की वाणी में लोभापा ही धर्म भापा बन गई।

ये संत निर्गुण व सगुण संप्रदाय के बीच कड़ी का का करते हैं। दक्षिण में नामदेव जी के संबंध में तो यहाँ तक कहा प्रसिद्ध है कि जब ब्राह्मणों ने उन्हें नीच जाति का होने का कारण श्री पंडरोनाथ के दर्शनों के यंचित रखना चाहा तो वे मंदिर के पीछे बैठ कर उनके भजन गाने लगे जिसके प्रभाव से :—

“विप्रन दिशि पछिवारा कीन्हा

मुख कीन्हा जँह नामा ॥” (कधीर)

इसी कारण सहजो बाई का कथन है :—

“निर्गुण सूं सर्गुन भये, भक्त उधाग्न हार”

मीराँबाई की गणना भी इन्हीं में की जा सकती है जो कि ‘सगुण’ त्रिकुटी महल के निर्गुण मुरोखे से गिरघार लाल की माँकी लगाती हैं और “भुश्रमहल में सुरत” जमाकर वसी के लिए सुख की सेज विछाती है। मीराँ ने सगुण रहस्यवाद या पारिवं रहस्यवाद की सृष्टि की। महत्त्व की इस मंशकियों ने केवल राजस्थान की मरुभूमि ही को सजल नहीं किया बरन् निर्गुण की नीरसता में सगुण की सरसता का प्रशस् भी कहाया; निराकार शून्यवाद के रिक्त स्थान पर गिरधर लाल का त्रिमंगी साधार स्वरूप स्थापित किया। जितनी भावुकता, भाव प्रवणता और प्रेम तत्त्वता मीराँ में पाई जाती है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है।

सूफी मत

कहा जा चुका है कि विभिन्न प्रकार एक ओर हिन्दू मुस्लिम संस्कृतियों के संगम ने संत काव्य को उत्पन्न किया वसी प्रकार दूसरी ओर प्रेम काव्य को भी प्रेरणा दी। बेदांन तथा सूफी-

मत दोनों का प्रभाव इन पर पड़ा। उनका वैराग्य प्रधान द्वैतवाद भारतीय दर्शन की देन है। (१२) ११वीं सदी के पहले अशोक के समय से भारतीय दर्शन का प्रभाव अरब पर पड़ना शुरू हो गया था और बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय वहाँ फैल चुका था। अरबों की सिंध विजय के बाद (७२ ई०) जो विजेता भारत की संस्कृति और दर्शनों अपने साथ ले गये उसी में अरब में सूफीमत का जन्म हुआ। इसका चलतेल भी आधुनिक (७८० ई०) की रचनाओं में मिलता है। बगदाद के उदार बेता खलीफाओं के राज्य काल में यह संबंध अधिक पड़ा और भारतीय साहित्य का अध्ययन शुरू हो गया। सूफीमत का अष्टादशीन विकास हिन्दू विचारों के प्रभाव से फ़ारस में हुआ और वहाँ से वह मुसलमान संतों के साथ भारत में आया। मौलाना नदवी भी यह मानते हैं कि भारत में आने के बाद सूफियों पर हिन्दू चेष्टांतियों का प्रभाव पड़ा। (१३) किंतु असल में यह प्रभाव भारत के बाहर पहिले ही पड़ चुका था।

प्रमर्पयी कवियों का समन्वय

अलाउद्दीन खिलजी के समय "नरक और चरकी कहानी" के लेखक मुल्ता दाऊद (१४४० ई०) प्रेम काव्य के सबसे पहले कवि माने जाते हैं। 'भृगावती' के लेखक कुतबन (१५०० ई०) सिकन्दर लोदी के राज्यकाल में हुए। जिस समय कि आक्रमणकारियों तलवार अपनी रक्त की पिपाछा बुझा रही थी इसी समय दोनों जातियों को मिलाने के लिये प्रेम काव्य सबसे अधिक आवश्यक था। इसी आदर्श पर भक्त ने "मधु-

(१२) Nirgun school of Hindi poetry pp. ८-10

(१३) अरब और भारत का संबंध पृ० २०३

औरामचंद्र शुक्ल: सूरदास पृ० १३

मालती," जायसी ने "पद्मावत" तथा रसमान ने (१६१३ ई०) "चित्रावली" लिखकर इस प्रेम सूत्र को और भी दृढ़ किया । जायसी उन्हें शेरशाह के समसामयिक थे जिन्होंने कि चरमाओं की कट्टरता की अवहेलना की थी, । जायसी की उदारता इसी भावना के अनुकूल है ।

संत कवियों का प्रभाव भी उन पर पड़ा जिनसे इन्होंने हठ योग की क्रियाएं आदि लीं । हिन्दू समाज में प्रचलित विचारों और आदर्शों से भी ये कवि नहीं बचे । संत कवियों के समान इन्होंने भी धार्मिक और सामाजिक एकता का साधन किया । अंतर केवल यह था कि संतों का मार्ग ज्ञान और तर्क का था और इनका प्रेम और श्रद्धा का । अतः इन्होंने संतों के समान हिन्दू मुसलमानों के विश्वासों का निर्दयता पूर्वक खंडन न कर उन्हें सहानुभूति पूर्वक समझने का प्रयत्न किया गया । इन कवियों ने धार्मिक सहिष्णुता को प्रेम के आधार पर रख कर उसे संत कवियों के समान मस्तिष्क की वस्तु नहीं किन्तु हृदय की चीज बना दिया । इनके काव्यों में हमें हिन्दू विचार-धारा और लोक व्यवस्था का पूरा आदर और समावेश मिलता है । निस्वार्थ प्रेम ही इनका मूल मंत्र था । इनमें विशेषतः यह है कि मुसलमान होते हुए भी इन्होंने भारतीय कथानकों का उपयोग किया और ईश्वरीय प्रेम को मानव चरित्र में उतार कर उसे रूचा उठाया । हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दी भाषा में प्रेम ने उन्हें इन अमर प्रेम काव्यों की रचना के लिये प्रेरित किया । इनमें सूफी प्रेम तत्व तथा भारतीय उच्च त्याग तथा सतीत्व के आदर्शों का मेल किया गया है । डा० रामकुमार वर्मा के मतानुसार इन कवियों ने हिन्दू शरीर में मुसलमान प्राण खोल दिये हैं । (१४)

इनकी भाषा भी निगुण संप्रदाय के संतों की वाणियों की अवस्था अधिक परिवर्धित और साहित्यिक है। साहित्यिक तथा आलंकारिक भाषा का इन्हीं में आरंभ सा होता है। दोहा बीरार्ई में कथानक पद्धति का भी आरंभ इन्हींने किया। सिर्फ भाषा ही नहीं भावों में भी इन कवियों ने काफी परिवर्धन किया। निगुण सन्तों के प्रभाव से लोगों के हृदय में क्रुद्ध हत्यापन तथा संसार से बरीसीनता ली आगई थी। इसे दूर कर प्रेम के उच्च रूप को सामने रखकर जनता के हृदय में गृहस्थ जीवन के प्रति अनुराग तथा प्रेम की सरस धारा बहाना इन्हीं कवियों का काम था। प्रेम का महत्त्व तो कबीर, रैदास आदि सभी ने वर्णन किया था किंतु उसे जीवन का अंग इन प्रेम-मार्गी कवियों ही ने बनाया। नाम रूपरेश बिहीन अज्ञात ब्रह्म का केवल आभास मात्र पाया जा सकता है अतः उसके वर्णन में ओ गूढ़ता का सहारा लेना पड़ा उससे रहस्यवाद की उत्पत्ति हुई। यह भावना भारतीय न होकर पटुदी, ईसाई और स्लामी थी। (१५) साधारण लोगों की समझ में ये बातें कठिनाई से आती हैं। दैनिक जीवन में प्रेम का प्रकाश ही उन्हें प्रभावित कर सकता है। इसी कारण प्रेम मार्गी कवियों को सफलता अधिक मिली। उन्होंने ईश्वर प्रेम को लक्ष्य कर मानव आख्यानों को रूपक बना अपने कथानक की रचना की जिसने जनता के हृदय पर काफी प्रभाव डाला। सूफी कवियों ही ने रहस्यवाद आरंभ किया। सूफी रहस्यवाद निगुणवाद का ही माधुर्य रूप था। (१६)

वेदांत और सूफीमत का समन्वय

जय आक्रमणकारी मुसलमान तथा आक्रांत हिंदू अपनी जय और पराजय को मूलकर एक देश की संतान के नाते रहने लगे तब उनमें एक दूसरे के धर्म और साहित्य को समझने और उसे हृदयंगम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। एक धर्म के सिद्धांतों का दूसरे से आदान प्रदान तथा आकलन होने लगा जिसके फलस्वरूप धार्मिक उदारता तथा सहनशीलता का प्रसार हुआ। एक ओर सूफीमत तथा दूसरी ओर अद्वैत प्रधान निर्गुण संत मत का उदय हुआ। किसी किसी की संमति में संत काव्य और सूफी कवियों के प्रेम काव्य हमारे साहित्य में मुसलमानी राज्य के विकार हैं। (१७) किंतु असल में ये दोनों ही दो महान् जातियों की विचार धाराओं के स्वाभाविक संमिश्रण तथा सामंजस्य विधान के प्रयत्न हैं।

कबीर के विचारों पर हिंदू या मुसलमान दोनों धर्म के उधारचेता संतों की छाप पड़ी थी। एक ओर सुधारक स्वामी रामानंद (१८) दूसरी ओर सूफीमत के आचार्य शेख यकी का प्रभाव उन पर पड़ा। (१९) इन दोनों की प्रेरणा तथा अपनी सुधारवादी प्रतिभा के योग से कबीर ने ऐसे साहित्य का निर्माण किया जिसमें दोनों धर्मों के मूल तत्त्व मीजूद थे किंतु दोनों की बुराइयों का निषेध था। उसमें स्लाम के एकेरबर बाद तथा हिन्दू अद्वैत बाद का समन्वय है। निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही के द्वारा दोनों एकत्र हो सकते थे। धार्मिक कट्टरता

(१७) हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ० १००

(१८) बाबा में हम प्रकट करते हैं रामानंद विद्यापि ।

(१९) घर घर है जगिनाछो सुनहु लकी तुम रोख (कबीर प्रभावकी)

तथा हुआ, पूजा आदि कुप्रथाओं या रोजा नमाज आदि बाहरी बातों पर उसमें कोई स्थान नहीं है।

कबीर का काय

शिपमियों द्वारा मूर्तियों के रखन से हिन्दू समाज में एक ओर मूर्ति पूजा पर अविश्वास और दूसरी ओर नास्तिकता के भाव उत्पन्न होने लगे थे। अतः कबीर दास ने मूर्तिपूजा का विरोध तथा निर्गुण अद्वैतवाद का प्रतिपादन कर हिन्दू समाज की निराशा के गहरे में गिरने से बचा लिया। सा० पीठावर दत्त बहधवाल के अनुसार “कबीर के नायकत्व में इस नवीन निर्गुणवाद में समय की सब आवश्यकताओं की पूर्ति का आयाजन हुआ। इतना ही नहीं इसमें भारतीय संस्कृति का नये सौम्य रूप में सारा निबोड़ आ गया। इस आन्दोलन ने अपनी सारमाहिषा के कारण भारत की समस्त अध्यात्मिक प्रणालियों के सार भाग को स्वीकृत ग्रहण कर लिया। सामाजिक व्यवहार तथा पारमार्शिक साधना दोनों के क्षेत्र में पूर्ण ऐक्य तथा समानता प्रचार करने वाली समस्त अध्यात्मिक प्रणालियों के सार स्वरूप इस आन्दोलन का नायकत्व कबीर के बाद सैकड़ों बहादुरों ने समय समय पर ग्रहण किया।” (२०)

कबीर ने सबमुब इस समता तथा एकता की ‘मोना मोनी बरिया’ की खूब ठाक २ कर बिना है। अंत में

“बहुत बरस तप कीया काशी”

मरनु मयो मगहर की बासी ॥

मरते मरते भी वे अंध विश्वास का स्वरुदन करते गये।

“हृदय कठोर भरा बनारसी नरक न बंछया जाई”।

हार का दास मरे मगहर में सेना सकल विराई ॥

(२०) निर्गुण पद्य.—नायली प्रचारियों पात्रक भा० २५ अंक १

वेदांत और सूफीमत का समन्वय

जय आक्रमणकारी मुसलमान तथा आक्रांत हिंदू अपनी जय और पराजय को भूलकर एक देश की संतान के नाते रहने लगे तब उनमें एक दूसरे के धर्म और साहित्य को समझने और उसे हृदयंगम करने की इच्छा उत्पन्न हुई । एक धर्म के सिद्धांतों का दूसरे से आदान प्रदान तथा आकृति होने लगा जिसके फलस्वरूप धार्मिक उदारता तथा सहनशीलता का प्रसार हुआ । एक ओर सूफीमत तथा दूसरी ओर अद्वैत प्रदान निगुण संत मत का उदय हुआ । किसी किसी की संमति में संत काव्य और सूफी कवियों के प्रेम काव्य हमारे साहित्य में मुसलमानों राज्य के विकार हैं । (१७) किंतु असल में ये दोनों ही दो महान् जातियों की विचार धाराओं के स्वामाविक संमिश्रण तथा सामंजस्य विधान के प्रयत्न हैं ।

कबीर के विचारों पर हिंदू या मुसलमान दोनों धर्म के उदारचेता संतों की छाप पड़ी थी । एक ओर सुधारक स्वामी रामानंद (१८) दूसरी ओर सूफीमत के आचार्य शेख यकी का प्रभाव उन पर पड़ा । (१९) इन दोनों की प्रेरणा तथा अपनी सुधारवादी प्रतिभा के योग से कबीर ने ऐसे साहित्य का निर्माण किया जिसमें दोनों धर्मों के मूल तत्त्व मौजूद थे किंतु दोनों की बुराइयों का निषेध था । उसमें रत्नाम के एकेरवर बाद तथा हिन्दू अद्वैत बाद का समन्वय है । निराकार निगुण ब्रह्म की उपासना ही के द्वारा दोनों एकत्र हो सकते थे । धार्मिक कट्टरता

(१७) हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ० १००

(१८) काली में हम प्रकट करते हैं रामानंद बिठाप ।

(१९) धर धर है कबिवासी सुबहु लकी तुम शेख (कबीर प्रभावशी)

कपीर संसार के दुख से दुखित थे और उसकी चिन्ता में चिर जागरूक :—

सुखिया सब संसार है खावे अरु सोये ।

दुखिया दास कपीर है जागे भर रोये ॥

यही कारण है कि इस अनट जुताहे की छद्म विंगत हीन सुखी सुखी खरी खरी बोलचाल की अटपट वाता से भरी हुई "पंच मेल खिचड़ी" और "मकसद गैबाल कविता" होते हुए भी रवीन्द्र सरोसे कबान्द भी उन्हें 'रहस्यवाद के आचार्य तथा समग्र और सुधारवाद के आदर्श' मानते हैं ।

कपीर ही के शब्दों में हम कह सकते हैं:—

"हम न मरें मरिहै संसारा, हमका मिला जियावन हारा" ।

सचमुच जिस समाज को इन सरीखा 'जियावन हारा' मिला है वह कभी नहीं मर सकता ।

निर्गुण संतों के सिद्धांत : १ ईश्वर संबंधी

संक्षेप में सन्त कवियों के सिद्धांत इस प्रकार हैं:—

(१) ईश्वर एक है:—

तुह जगदीश कहाँ ते आये, कहूँ कोने भरमाया ।

अल्लह राम करीमा केशो, हरि हजरत नाम धराया ॥

गहना एक कनक ते कहना, तामे भाव न दूजा ।

कहन सुनन को दोह कर राखे, सोइ नमाज सोइ पूजा ॥

(कपीर)

वह सब व्यापक भी है:—

"धीव दूध सम रमि रहा व्यापक सब ही ठौर" ।

इस कारण जगत और जगदीश एक रूप है:—

"स्वातिक सलक खलक मोह स्वातिक सब घट रहा समाई" ।

(२) वह निराकार निर्विकार और अविनश्य है:—

अवरण अकल एक अविनाशी, घट घट आप रहे (कबीर)
रूप वरण कहु नहि सद्गो रंग न देह ।

(सद्गो बाई)

(३) आत्मा उसीका अंश और माया आवरण है, जिसके दूर होते ही वह ईश्वर रूप हो जाता है ।

(४) अनेक नामों से पुकारे जाने वाले उसी एक के नाम से सब भेद भाव खट जाते हैं :—

दास मलूक कहा भरमौं तुम राम रहीम कहावत एकै
(मलूकदास)

कृष्ण करीम रहीम राम हरि जब लाग एक न पेछा ।

बेद कतेब कुरान पुराननि, सबलगि तुमही देखा । (देदास)

अलख इलाही एक सँ तूही राम रहीम । (दादू)

राम कहौ रहिमान कहा काहू कहो महदेव री ।

पारस नाथ कहो कोऊ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयेमव री ॥

राम रहोम करीम कहावा, अलह राम सहि सोई ।

बेद कुरान पुरानी एकै और न दूज कोई ॥ (कबीर)

जब दिल मिला दयाल सों सब अन्तर कहु नाहि । (दादू)

साहिब मिल साहिब भये कहु रही न तमाइ (मलूक दास)

(५) वह सब में होकर भी सबसे परे है ;

बाणी मेरे पीब की न्यारी जो संसार ।

निराकार के पार हैं, तिन पारहु के पार ॥ (दादू)

अद्वैतवाद ही के आधार पर दोनों धर्मों की एकता का प्रतिपादन किया ।

२ एकता संबंधी

जब ईश्वर है बन जातियाँ कैसे दो हो सकती है । अतः जातीय एकता की महत्ता भी एक दूसरे की समझ में आने

लगी। संत कवियों में गुरु गोरख नाथ ने सर्व प्रथम इस एकत्व भावना को साहित्य में प्रगट किया—

“जिस पाणी से कुल आवत सतपानं ।

ते हिन्दू बोलिये कि मुसलमानं ॥

हिन्दू मुसलमान खुदा के बंदे ।

हम ओगी ना रखैं किन ही के फंदे ॥” (१०)

नानक ने भी इसी एकता पर जोर दिया :—

“अहं देखो तहें एक ही साहिब का दीवार ॥”

और कबीर ने तो अपने धर्म पट को हिन्दू का ताना और मुसलमान का याना खाल कर एक स्रष्टा वरुण ही बना डाला :—

तुरुक मसीह देहुरे हिंदू दुहुँठा राम सुराई ।

अहाँ मसीह देहुरा नाहीं तहें काकी ठकुराई ॥

दादू दयाल

दादू दयाल ने एक जगह की एकता के आधार पर सब धर्मों व पंथों की एकता का प्रचार किया। उनको राय में जो इस एकता में भेद मानते हैं वे मानें एक अराई जगह के दुन्दुबे दुन्दुबे कर उसे आपस में बाँट लेना चाहते हैं :—

खंड खंड कर जग को

पखि पखि लीया बाँटि ।

दादू पूरय जग तजि

बँधे भरम की नाँठि ॥

महुत पयो की निश करत हूप बे पूजते हैं—

दादू ये सय किय के पवम

घरती अरु असमान ।

पानी पवन दिन रात का

बंद मूर रहमान ॥

समर्थों की सावधानी]

मोहमद किसके दीन में
जिबराइल किस राह ?
जिनके मुर्शिद पीर को
कहिये इक अक्लाह ॥”

और अन्त में अपना निर्णय देते हैं :—

दादू किस के द्वे रहे
यह मेरे मन मांहि ॥
अलख इलाही जगत गुरु
दूजा कोऊ नाहि ॥”

बहु पंथ तथा संप्रदायवाद के विषय में दादू का अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध विद्वान् श्री आचार्य चितिमोहन सेन लिखते हैं :—

“संप्रदाय सत्य-दृष्टा महापुरुषों का कर्मिस्तान है। वेना लोग गुरु के नाम पर अटारी खड़ी करना चाहते हैं। अगर गुरु मरे न हों तो भी लोग गुरु व उनके सत्य को बध करके इस अट्टालिका की खड़ा करेंगे। जीवन में गुरु की आग प्रदण करो। घुमे हुए मसाल व अग्नि के छिछल को संग्रह मत करो। गुरु को बधकर संप्रदाय की अट्टालिका खड़ी मत करो। (११)

अपनी अपनी राह या संप्रदाय के आग्रह से दुखी होकर दादू कहते हैं :—

हिन्दू मारग कहैं हमारा
सुरक कहैं रह मेरी।
कहाँ पंथ है कहो अलख का
तुम तो ऐसी हेरी ॥

जिन्नु ईश्वर को यह द्वैत का झूठ प्रिय नहीं है उसे तो एकता का सत्य ही प्यारा है :—

(११) चितिमोहन सेन : दादू; तथा विशाख-भारत : संत साहित्य

दुरं दुरोग लोग को भावै
 साईं साँच पियारा ।
 कौन पथ हम चले कहो थीं
 साधो करी विचारा ॥

अंत में वे दोनों मगधने बाकों को गैबार संमन्त्र कर इनके
 ऊपर उठने का उपदेश करते हैं :—

दादू दूनुं मरम हैं, हिन्दू तुलक गैबार ।
 जे दुइयाँ में रहित हैं, जो गति तत्व विचार ॥
 अपना अपना करि लिया, भजन माँई बाहि ।
 दादू एकै कूप जल, मन का मरम उवाहि ॥

धार्मिक उदारता संतों की विशेषता है । हिन्दू तथा मुसलमानों
 दोनों में ऐसे संत हुए हैं, जिनमें धार्मिक पक्षपात छू नहीं
 गया था । उन्होंने दोनों धर्मों की आंतरिक एकता का अनुभव
 कर हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रचार किया ।

बाबा घरनी दास (सन् १७१६) भी ऐसे ही संतों में से
 थे जिन्होंने ईश्वर की एकता के आधार पर मनुष्यों की एकता
 का प्रतिपादन किया । जब उन्होंने अनुभव कर लिया कि—

ठाकुर एक है सिरजन हारा
 तब फिर उसकी संतान में भेद कैसा ? फिर तो वही विश्वास हो
 जाता है कि :—

जाहिर जीव जहान जहाँ लागि सब में एक खुदाई ।
 उस एक सिरजनहार को वे कभी राम तो कभी अब्बाद के
 नाम से पुकारते हैं :—

करता राम करै सो होय ।
 एक अब्बाद दोस्त है मेरा
 अवर मान बेगाना ।

उनकी राय में जब तक इस एक तत्व की पहचान नहीं तब तक शीर्थ-व्रत रोजा-नमाज सभी व्यर्थ है :—

जीलों मन उत्तुहि नहि पकरे ।

काहे के शीरय बरष मटक भ्रम याकि याकि यहै ।
मंदिरं मसजिद सुरति मुरति करि बीछे प्यान धरै ॥
यह परम तत्व प्रेम के सिवा और कोई नहीं—

धरती प्रेम मगन जन कोई छोई सूर सुभागा ।
इस प्रेम का प्रकारा दिल में दया या दर्द के द्वारा होता है
जिसके बिना यह दिल का मालिक मिल नहीं सकता :—

दूर नहीं है दिल का मालिक, बिना दर्द नहि पैहो ।

धरती पांग धुलद पुकारै, फिर पाछे पक्षैहो ॥

इस परम प्रेम ही के द्वारा हिन्दू मुसलिम एकता का साधन हो सकता था ।

जब दोनों का मालिक एक है, और दोनों का हाड़-मांस एक ही जल यक्ष से बना हुआ है तब बिना दोनों की एकता स्थापित हुए संतों का मन कब मान सकता है ?

हिन्दू सं राम अक़्बाह तुरक से बहु बिधि करत पखाना ।

हुई को संगम एक जहाँ वहेवा मेरा मन माना ॥

३ बास उपचार संबंधी

बाहरी उपचारों को बिना त्यागे मूल तत्त्व प्राप्ति अर्थात् समझकर इन संतों ने मंदिर-मसजिद, रोजा-नमाज, व्रत तथा कपास काबाकारी के ऊपर सबसे परे रहने वाले एक मन्त्र की स्थापना का प्रचार किया :—

हिंदू जागे देहुरे, मुसलमान मसीव ।

हम जागे एक अलख सो, सदा निरंतर प्रीत ॥ (पाद)

संतों ने इन क्रिया-कलापों से केवल मनुष्य को ही मुक्त नहीं किया बरन् मिट्टी पत्थर के अयनों से ईश्वर को मुक्त कर भी दिया। उन्होंने मनुष्य निर्मित मानव देह तथा उसके अंतर में जगमगाती रसी की ज्योति का मान करने का आग्रह किया :—

मसीस सवारी भागसा, तिसकं करे सलाम ।

ऐन आप वेदा किया, सोठाँ हे मुसलमान ॥ (मल्लदास)

उन्होंने अप्रत्यक्ष देवता की अपेक्षा प्रत्यक्ष मानव देवता की पूजा का आयोजन किया :—

हिंदू पूजें देहुरा, मुसलमान महजीव ।

पलटू पूजें मोलठा, जो खाय दाँद वर दीद ॥ (पलटूदास)

ये संत बाह्य पूजा की अपेक्षा आंतर पूजा के प्रचारक थे :—

यह मसीस यह देहुरा, सतगुरु दिया दिखाय ।

भीतर सेवा चंदगां, बाहिर कादे जाय ?

४ वर्ष साम्य संबंधी

बाहरी आक्रमण की ओर से देश का ध्यान हटकर अब आंतरिक सुधारों की ओर आकर्षित हुआ। हिंदू धर्म के भीतरी अनाचार, अंधविश्वास और कट्टरता, जो उसे भीतर ही भीतर पुनः के समान स्थापित जा रही थी वगैरे दूर करने के लिए कबीर आदि संत कवियों ने अपनी वाणी द्वारा प्रयत्न प्रयत्न किया। तमिल देश के आलशर संतों ने बहुत पहले ही ईश्वर की एकता तथा मनुष्य की समता के आधारों घोषित किया था। विरमूलर (११०० ई०) ने घोषित किया था—“ईश्वर एक है और जाति भी एक ही है।” नम्बलवर ने भी प्रतिपादित किया था—“वर्ण से मनुष्य ऊँच या नीच नहीं हो सकता; जाति जान ही से उच्च हो सकता है।” जब विद्वत्प्राशस्त्य को नीच जाति का होने के कारण औरंग के मंदिर में जाने से रोका

गया तब एक भक्त ब्राह्मण उन्हें कंधे पर उठाकर भीतर ले गया था ।

बारहवीं शताब्दी से लेकर पंद्रहवीं शताब्दी तक भारत में अद्भुत धर्म जागृति का समय था । वैष्णव संतों ने प्रत्येक हिंदु विचारों से धर्म को शुद्ध कर उसे नवीन आधार पर स्थापित किया । कबीर, नानक, रेदास, दादू, पतंजलि आदि संतों ने धर्म को हिंदू, मुसलमान, श्री पुरुष क्या जातिपाँति के भेद से ऊँचा उठाकर तत्त्वका कायापलट ही कर दिया । इस्लाम की समता के विरुद्ध हिंदू धर्म की जाति पाँति तथा छुआछूत की विषमता संतों को बहुत खूबको और उन्होंने उसके विरुद्ध आवाज उठाई :—

एक बूँद एकै मल भूँत एक चाम एक गूदा ।

एक ज्योति ते सख जग उपजा को ब्राह्मण को शूद्रा ॥

एकै पवन एक ही पाणी, करी रखोई ग्यारी जाणी ।

माटी, सूँ माटो लै पोती, लागी कहीं कँहा सूँ छोती ।

परवी लीपि पविष्ठर कीन्हीं । छोति उपाय लीकि बिष दीन्हीं ।

याफा हम सूँ कहौ विचारा । क्यूँ भव तरिहौ इहि आचारा ॥

जन्म ही के कारण ब्राह्मण शूद्र का भेद उन्हें मान्य नहीं था :—

जो तूँ बॉभन बछारी जाया । ज्ञान बाट डे कयों नहिँ आया ?

जो तूँ तुरक तुरकिनी जाया । भीतर खतना कयों न कराया ?

इसलिए अंत में वे कहते हैं :—

काहे को कीजे पाँडे छूत विचारा । छूतहि ते उपजा संसारा ।

हमारे कैसे सोह तुम्हारे कैसे दूध । तुम कैसे बॉभन हम कैसे शूद्र ॥

छोति-छोति करते तुम आए । गर्भ वास काहे को जाये ॥

जन्मत छोति मरत पुनि छोति । कह कबीर हरि निर्मल ज्योति ॥

जब संत जन एक ही मालिक के रचे हुए भिन्न-भिन्न धर्मावलंबियों में भेद नहीं मानते तो वे हिंदू-हिंदू में कैसे भेद भाव कर सकते हैं ? वे तो तुलसीदास के अनुसार सब जीवों को सीय राम-भय जानते हैं; समर्थ रामदास के शिष्यों में जगद्दीश को जगद्दीश (जगत् सोबि जगद्दीश) मानते हैं; भक्त तुकाराम के साथ विठ्ठल को “विराजजन क्वाप्त” समझते हैं; स्वामी रामानंद की अमरबाणी में “पूरि रहे हरि सब समान” मानते हैं और उनके शिष्य कबीरदास की अमर बाणी में “सब हम मांदि सकल हम मांदि” में विरवास करते हैं।

इससे भी आगे बढ़कर संत धरनीदास यह मानते हैं कि जो इस बात में विरवास न करे वही असल में बाँडाल है—संसारी बाँडाल, बाँडाल नहीं है :—

जगत मांदि जगदीश विचारा ।

जो विचारावे सो बँडारा ॥

यही विचार कर उन्होंने करनी ही पर जोर दिया है और जाति पॉति को बिल्कुल महत्व नहीं दिया :—

करनी पार उतारि है, धरनी कियो बिचार ।

साकित माझान नहि भला, भक्त भला बमार ॥

मांस बहारी माझना, सो पापी बहि जाव ।

धरनी शुद्ध बैरनवा, लागि चरन सिर नाव ॥

जाति भेद के संबंध में दादू कहते हैं :—

पानी के बहु नांव भरि, नाना बिधि की जाति ।

बोझन हारा कौन है, कही चौ कहाँ समाति ॥

उन्होंने आत्म-दृष्टि से सब को एक समझ कर देह-दृष्टि में

मानी है :—

जब पूरण भक्ष विचारिण
सकल आत्मा एक ।
काया के गुण देखिये सौ
नाना धरया अनेक ॥

जो एक भाव देखते हैं उनमें भेद-भाव कैसे उपज
सकता है :—

सदा लीन आनंद में, सहज रूप सब ठौर ।
दादू देखै एक को, दूज नहीं और ॥
दादू देखीं दयालु की, रोकि रक्षा सब ठौर ।
घटि घटि मेरा सांझी, तू जानि जानै और ॥

इसी कारण इन संघों ने जातिभेद के आधार पर वर्णभ्रम
धर्म एक पर आधारित किया :—

चारि बरन को मेटिके भक्ति बलाई मूल ।
गुरु गोविंद के बाग में “बलदू” फूले फूल ॥

इस मूल छंद को ग्रहण न करने के भयंकर परिणाम कबीर
प्रगट करते हैं :—

बलती बल्लो देखि कै, दिया कबीरा रोय ।
दो पाटन के बीच में, साबित बचा ॥ कोय ॥

इसका समाधान करने के लिए मलूक दास वत्तर देते हैं :—

इधर उधर देखे फिरै, सेई पोसे जाहि ।
जे मलूक कीली गहै, तिनको भय कछु नाहि ॥

भक्त रैदास जी के लिए सो नामा जी सरोखे वेष्णव का
सिर भट्ठा से झुक जाना है :—

“वर्णाश्रम अभिमान सजि पद रज बन्दे जासुकी ।
पारंगत बूढ़ संहन करन जानि विमल रैदास की ॥

[भक्तमाष]

समस्या का सुधार

यह प्रेम की नदी परिवार जति तथा धर्म की सीमा पार कर मारे समाज में व्याप्त हो गई और नसमें नींव ऊँच का भेद भाव हो चुम हो गया। “मानिय सबदि राम के नाते” के अनुसार समाज के सभी व्यक्तियों के साथ एक नवीन नाता स्थापित हो गया। भी रवीन्द्र नाथ ठाकुर कहते हैं :—

“भारत के मरमिया (मर्मज्ञ) कविगणों ने शास्त्र निर्मित परधर के बोग में भक्तों के मन को मुक्त कर दिया है। प्रेम के अभ्यजल से देव मंदिर के अंगन से रत्नपात की कलंक रेखा को धो देना ही उनका काम था। अपने भीतर के आनन्दालोक में मनुष्य के सकल भेद मिटा देना ही इन राम-दूतों का मुख्य कार्य था।” (१२)

अमेजी कवि शेकी ने कहा है कि विश्व को अधिष्ठात्री देवी आनन्द लक्ष्मी ही मनुष्य को सब बन्धनों से मुक्ति देगी। उनके आनन्द से ही मनुष्य की भेद बुद्धि दूर हो सकती है। भारत-वर्ष में प्रचलित बहुत से मतमतांतरों के बीच इन्हीं संतों की मर्मवाणी ऐक्य-सूत्र का काम देती है। गुरुदेव ने कहा है “भारत के जो महापुरुष हुए उन्होंने सदा मनुष्य, मनुष्य के बीच आत्मा की एकता का सेतु निर्माण किया है। भारत की भेद साधना है—बाह्य आचार को अतिक्रम करके अन्तर के सत्य को स्वीकार करना। परंपरा से महापुरुषों का आश्रय लेकर यह साधना की घारा धिरकाल से चलती आई है। यद्यपि भारत में समाज की बाहरी अवस्था के साथ इस अंतर-साधना का विरोध भी रहता आया है (जिस प्रकार नदी के स्रोत को परधर बाधा) देते हैं, किंतु उस बाधा को पार करके बहुत से आघात

प्रत्याघातों के भीतर से विस्तृत बालुकाराशि को चीर कर रास्ता बनाती हुई यह वाणी समुद्र संधान के लिये चली जाती है। यही स्वच्छ किन्तु प्रच्छन्न धारा बाहर की विभिन्नता के भीतर ऐक्य सूत्र के समान है।" (१३)

सिक्ख संम्प्रदाय

देश को उस निराशा की नींद में जगाने के लिए कबीर ने अपनी पीड़न के स्वर में और नानक ने (सन् १४६६) अपने "गद्गदिये के गीतों में" वह सुधारवाद और स्वाभिमान की लहर पैदा की जिसके फलस्वरूप सुदृढ़ सिक्ख संम्प्रदाय का जन्म हुआ और जिनके प्रभाव से आगे चलकर "गुरु तेगबहादुर बोलिया सिर दोजे सार न दोजिये" तथा उनके पुत्र गुरु गोबिन्द सिंह जी ने पोषित किया :—

सकल जगत में खलसा धर्म गाजै ।

जगै धर्म हिन्दू सकल भीति भाजै ॥

गुरु नानक ने तत्सामयिक धर्म गतानि का भी अच्छा चित्र खींचा है :—

"सासन बेद न माने कोइ, आपी जपे पूजा होइ ।

गुरुक मंत्र कनि सिदे स-आई, लगे मुहाबदि पाँकी राई ॥"

बीधा देके सुखा होइ, ऐसा दिम्हू बेतहु कोइ ॥"

एक टीकाधारी गौ काँकर लेने वाले ब्राह्मण को संबोधन कर ये पापद त्यागने का उपदेश देते हैं :—

गऊ बिरामण का कर लावहु, गोबर तरल न जाई ।

घोसी टीका में जप माला, जान मलेच्छा स्याई ॥"

इसी सुधारवाद के कारण गुरु नानक मध्य काश्त के राम मोहन राय बड़े गए हैं ।

भावना के साथ संपर्क में आईं तभी एक साकार मूर्ति की आवश्यकता जागरित हो उठी । श्रीरामकुमार वर्मा के शब्दों में:—

“निराकार भावना का रूप स्पष्टता पाकर कुछ कुछ साकार आभास देने लगता है । निराकार सभी तक शुद्ध रहता है जब तक उसमें उपासना का भाव अविच्छिन्न रूप से वर्तमान रहता है । जब उसमें भक्ति की कोमल भावना आ जाती है तो निराकार का भाव बहुत कुछ विकृत हो जाता है । उस भाव में व्यक्तित्व का आभास होने लगता है । (१)

श्री वर्मा जी के मत में कबीर की निराकार बुद्धि और भक्ति भाव दोनों असंगत वस्तुएं हैं जिसे एकाकार कर कबीर ने बड़ी भूत की । हमारी समझ में कबीर ने समय की आवश्यकता पूर्ति के लिये जिस मार्ग का अवलंबन किया वही उचित था । साकार उपासना के द्वारा वे हिन्दू मुसलमान दोनों धर्मों की एकता का साधन, जोकि उनका लक्ष्य था, कभी न कर पाते । उनके तर्क से तो “निर्गुण निराकार” शब्द भी ईश्वर का असली रूप व्यक्त करने में असमर्थ है और इसी कारण उन्होंने ऐसे ईश्वर की उपासना का प्रतिपादन किया जो निर्गुण सगुण से परे है:—

निर्गुण की सेवा करो, सगुण को करी ध्यान ।

निर्गुण सगुण से परे, वहाँ हमारो ध्यान ॥

इस प्रकार निर्गुण कवियों की भक्ति तथा सूफी कवियों की प्रेमभावना के विकास का स्वाभाविक परिपाक सगुण साकार की उपासना थी या जोकि आगे के कवियों में प्रगट हुआ ।

ईश्वर जीव के एकल साधन के लिये, भक्ति एक साधन के रूप में अवितरित हुई । इसके लिये एक व्यक्तित्व की आवश्यकता हुई और साकार का अवतार हुआ । इस उपासना

ही नहीं, वह इतने पार्थिव रूप से साकार हुई कि उसमें स्वकीया की अपेक्षा परकीया भाव अधिक प्रबल हो गया। ऐसे संप्रदायों का उद्गम हुआ जिनमें ऊँदा राधा का प्रेम ही आदर्श प्रेम माना गया और उसकी समर्थक ऋग्वेद की ऋचा 'योषा जारमिव प्रियं' तथा गीता के 'प्रियः प्रियाया इव देव सोढुम्' को उद्धृत कर वे इस "परकीया प्रेम ही को प्रेम का परितः परिपार्क" (२) मानने लगे। निर्गुण निराकार के साथ केवल विरह का ही प्रदर्शन हो सकता था क्योंकि वहाँ तो सूरदास के शब्दों में "रूप देख गुण जाति जुगुति बिन निराधार मत चकृत घाये।" निराकार के साकार रूप में अवतरित होने पर ही उसके साथ सख्य, दास्य, वारसल्य तथा रति का उद्गम हो सकता है। निर्गुण के साथ तो रति की जगह विरति ही अधिक संभवनीय है। इसी कारण निर्गुण कवियों में विरह और सगुण कवियों में मिश्रन की भावनाएं प्रधान हैं। इन दोनों के कांठ भाव में इतना अन्तर है।

सगुण कवि

सगुण कवियों के हाथ में निर्गुण कवियों द्वारा उद्धोषित 'सत्य ने सौन्दर्य धारण किया, अदृश्य ने दृष्टान्त पाया।' श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के शब्दों में इन्होंने 'भक्तिमय विभक्त काव्य' उपरिष्ठित किया। सूर सागर असल में सौन्दर्य सागर ही है। उसने सौन्दर्य राशि के हमें दर्शन कराये:—

देखो माई सुन्दरता को सागर।

बुद्धि विवेक बल पार न पावत मगन होत मन नागर ॥

वह रूप बुद्धि विवेक से पाने की वस्तु नहीं। निर्गुण 'मन-

(२) भुवनेश्वर नाथ मिश्र: जीरा की प्रेम साधना: पृष्ठ भाग ४२ 'स्वरूप' पृ० २०

किया। कन्नड़ देश में मध्वाचार्य ने (१२५० ई०) द्वैतमत का प्रचार किया। दक्षिण में त्रिलोचन (१२६० ई०) और नामदेव (१२७० ई०) तथा बंगाल में जयदेव और मिथिला में विद्यापति (१४०० ई०) ने अपनी मधुर बाणों से भक्ति का प्रचार किया। इसके उपरान्त चैतन्य महाप्रभु (सन् १४८५ से १५३० ई०) और उनके शिष्यों ने जयदेव और विद्यापति के गीतों को भक्ति प्रचार का साधन बनाया।

महाराष्ट्र संत

उस समय वर्ण व्यवस्था शिथिल हो गई थी। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों में भी धर्म भावना लुप्त हो रही थी। ब्राह्मण भी श्लेष्म राजाओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। समाज के इस पतन और ह्रस्व प्रेम का उन्मूलन संतों की बाणी में मिलता है—‘यत्र तत्र कनकटे, वीरागी, मलंगे आदि कैत्रे हुए हैं; राजा भ्रष्ट यवन और प्रजा भ्रष्ट हो गये हैं; वर्ण आदि समय पर नहीं होती, धरती अंकुरित नहीं होती और उगाड़ होने लगी है; धर्म को लगे हुए ग्रहण के समाप्त होने का भी भय होने लगा है; ऐसे समय में हमने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है; ऐसा भी एकनाथ और तुकोबा ने कहा है।

ज्ञानदेव के समय ही यह हास शुरू हो गया था। उनके समाधि के बाद नामदेव ने अपने अर्मग में कहा है ‘राजा भ्रष्ट यवन है; यह कलियुग का दोष है। उस दोष को मिटाने के लिए इन्होंने (ज्ञानदेव ने) अवतार लिया है।’ अलाउद्दीन खिलजी के बाद उत्तर से मुसलमान आने लगे। कुछ समय बाद दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। इसी समय, १३३२ ई० में हिन्दू राज्य विजयनगर ने स्वधर्म रक्षण किया। सन् १५६५ तक यह राज्य रहा।

विठोबा की पूजा का आरंभ होता है। कन्नड़ भाषा में विष्णु का अपभ्रंश 'विठ्ठु' प्रचलित है। इसी पर से विठ्ठल या विठोबा निकला जान पड़ता है। तेरहवीं सदी के मध्य में इनका प्रधान क्षेत्र पंढरपुर प्रसिद्ध प्राप्त कर चुका था। देवगिरि के यादव राजा के साम्राज्य में प्रगट होता है कि भीमार्थी नदी के तट पर विष्णु के पवित्र तीर्थ पौंडरीक क्षेत्र की वेल्लगांव जिले में एक गाँव दान दिया गया। वर्तमान पंढरपुर भी इसी स्थान पर स्थित है। इसलिये डाक्टर भांडारकर की सम्मति में ये दोनों स्थान एक ही हैं। (२) पौंडरीक नाम उस स्थान पर रहनेवाले पुंडरीक नामक भक्त के नाम पर से चला हुआ जान पड़ता है जो कि विठ्ठल—पूजा के प्रवर्तक थे। (६) महाराष्ट्र में कृष्ण-पूजा चत्तर भारत के समान राष्ट्रावलम्ब रूप के बरले लक्ष्मण-पति के रूप में प्रचलित हुई। पंढरपुर में 'रत्नमई और विठ्ठल' की पूजा इस बात का प्रमाण है। इन प्रमाणों से प्रकट होता है कि इस समय पंढरपुर में विठ्ठल पूजा अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी।

मुकुंदराज और ज्ञानदेव ही महाराष्ट्र के ज्ञानमार्गी भक्ति

(२) R. G. Bhandarkar : Vaishnavism and ...

(१) ११२३ ई० के ज्ञानेश्वरी के शिवालेख में विठ्ठल रत्नमई की मूर्ति मिलती है। १२२० ई० के एक शिवालेख में 'परमि' पेश तथा 'पुंडरीक मुनि' की एक गाँव कोषों में वर्णोत्पत्ति के बिन्दु दिया इसका उल्लेख है। इन धारसे महत्त्वपूर्ण विठ्ठल मंदिर का 'चौदशी' का शिवालेख सन् १२०३ ई० है जिसमें 'विठ्ठल देव राय' की पूजा के बिन्दु बहुत सी रक्त्य होने का उल्लेख है। इसमें रामदेव राय नाम भी उल्लिखित है।

के प्रवर्तक हैं। नामदेव एकनाथ और तुकाराम ने इसका विविध रूपों में प्रचार किया। ये सब बारकरी संप्रदाय के समझे जाते हैं। इनके उपरांत सन् १६०८ में समथ गुरु रामदास और उनके भारकरा संप्रदाय आता है जो कि रामभक्ति का प्रतिपादक है।

दाक्षिण से संतों की गुरु-परंपरा गोरखनाथ और नाथरथ से मान्य संबंध रखती है।

गुरु परंपरा

नाथपथ के संस्थापक गोरखनाथ एक अलौकिक पुरुष थे। उनका काल निश्चय अभी ठाक नहीं हुआ है। काई १२६ सातवीं सदी में बतलाता है तो काई तेरवीं सदी में ले जाता है। काई-काई भक्त शिष्य तो उन्हें सन् १२६० से पूज का बतलाते हैं। भी० ल० रा० पांगारकर उनका बारवीं सदी में होने निश्चित करत है। गोरखनाथ के मठा का अस्तित्व बंगाल में लेकर काठियावाड़ तक और नेपाल से सिद्धम द्वीप तक निजरा है। इनका मुख्य क्षेत्र बंगाल, बिहार, नेपाल, ही में था। २६ दशम शती में भी उनका प्रचार कम नहीं था।

गोरखनाथ के छोड़ क्षेत्र (विशेषकर नेपाल में) प्रवाहित महायान बौद्धमत तथा शैवपंथा योगियों का प्रभाव भी उन पर अव्यक्त होता है। नाथपंथ के आंतरिक प्रधान तत्त्व योग विषय, वैराग्य, तथा अद्वैतत्व में और उनके बहिरा विह्वल मन, गूँगी, चंटा, बरामुद्रा, कोहन और अग्रांतर आदि महत्त्व, योग और बौद्ध तत्त्वों के समान तथा समन्वयपूर्ण रूप से होकर पड़ता है। अनेक सिद्धांत तथा योगमार्ग, ये सभी तत्त्व यथेष्ट विरोधपूर्ण हैं। गोरखनाथ ने योग पर अनेक प्रकार दिया; किंतु, अनेक प्रकार गार्हस्थ्यनाथ ने वसमें कृष्ण अर्थात्

का संमिलन कर दिया जो कि आगे चलकर और भी अधिक विस्तृत होती गई। उद्योग पंत और उनके पिता गोविंद राव नाथ गुरुओं के शिष्य थे। उनके पुत्र विठ्ठल पंत स्वामी रामानंद के शिष्य हुए। विठ्ठल पंत के तीन पुत्र—निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव और सोपानदेव तथा पुत्री मुक्ताबाई थीं। ये महाराष्ट्र में भक्ति के चार प्रधान स्तंभ माने जाते हैं। विठ्ठल पंत के सम्पासी हो जाने के कारण उनके पुत्र समाज बहिष्कृत कर दिये गए थे; किन्तु अपनी भक्ति और ज्ञान के कारण वे फिर में ग्राह्य हो गये। निवृत्तिनाथ नाथपंथी गाहिनीनाथ के शिष्य हुए और उन्होंने अपने भाई ज्ञानदेव को दीक्षित किया। इस प्रकार इन संतों के द्वारा नाथपंथ की परंपरा उत्तर भारत और महाराष्ट्र में प्रचलित रही। सोपान देव के शिष्य वैराग्य खेचर ने नामदेव को दीक्षा दी और मुक्ताबाई ने ज्ञानदेव को अपना शिष्य बनाया। ज्ञानदेव की कां गुरु-परंपरा में तुकाराम भी वरज्ञाप जाते हैं। ज्ञानेश्वरी में गुरु शिष्य परंपरा का इस प्रकार से उल्लेख है—

“आदिनाथ शहर ने जो ज्ञान पायेता जी को दिया था वही छोड़ सागर निवासी एक मत्स्य के घेठ में गुप्त रूप से रहने वाले मत्स्येश्वरनाथ को प्रप्त हुआ। उन्होंने यह गुरु गोरखनाथ को दी। गोरखनाथ ने ‘शाम्भू अष्टपाल ६’ का यह वेभव गैरीनाथ (गाहिनीनाथ) को दिया। गैरीनाथ ने निवृत्तिनाथ को यह आज्ञा दी कि ‘ज्ञान का जो यह ऐश्वर्य शहर की शिष्य परंपरा से मुझे मिला है वह मैं तेरे शिष्य बनकर हूँ। तू काल प्रसिद्ध लोगों को दुःख-मुक्त करने के लिये उसका विस्तार कर। दयाशील निवृत्तिनाथ की यह आज्ञा है। गुरु निवृत्तिनाथ ने मुझे नामित बनाकर इस ग्रंथ (ज्ञानेश्वरी) के जरिये संसार को रक्षण किया है।” (७)

महानुभाव पंथ

ज्ञानेश्वर—नामदेव से दस-बीस वर्ष पूर्व बरार में कृष्णोपासना के इस नवीन पंथ का उदय हुआ। यह पंथ ज्ञानदेव के पंथ के समान ही था। किंतु ज्ञानदेव आदि के समान महाराष्ट्र में इस पंथ का प्रसार अधिक नहीं हुआ। पहिले पंथ के प्रवर्तक ज्ञानदेव तथा चोखामेला आदि संत थे और इनके पंथ का आधार वर्णाश्रम धर्म था। दूसरे पंथ में वर्णाश्रम धर्म से कुछ उदारता थी। शंकर के सन्यास और महापात्र्य की भक्ति का मिलाप कर बरार के श्रृंगपुर में चक्रघर ने सन् १३२० ई० में इसकी स्थापना की। इसके प्रवर्तक बरार तथा ज्ञानदेव के विद्वान् पंडित थे। यद्यपि इस पंथ के मूल पुण्य गोविंद-प्रभु (सन् ११५१ ई० से ११८८ ई०) थे; किंतु इसका प्रचार चक्रघर (जन्म सन् ११७१ ई०) के ही द्वारा होने के कारण इन्हीं को इसका प्रवर्तक माना जाता है। नाथपंथ से योग तथा कृष्ण भक्ति और नरसिंह सरस्वती तथा जनार्दन स्वामी से वृत्ताश्रय की उपासना इस पंथ ने ग्रहण की।

इसके मुख्य उपास्य श्रीकृष्ण और वृत्ताश्रय हैं। चक्रघर ने सन्यास मार्ग पर अधिक जोर देकर स्त्री शूद्रा तक को सन्यास की दीक्षा दी, जिसके कारण ब्रह्मपंथियों ने इनका खिलोप भी किया। नागदेवाचार्य (१४३६-११०२ ई०) इसके मुख्य प्रचारक थे। गोविंद प्रभु के ८९, चक्रघर की मेधा शक्ति तथा नागदेव की संपन्न शक्ति से यह पंथ बलवान् हुआ। केशवराव सूरी (११६८ ई०) का 'सिद्धांत सूत्र पाठ' इस पंथ का मुख्य धर्म ग्रंथ अथवा आदि ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा भगवद्गीता और भागवत (विरोपहर दशम स्कंध) भी ये प्रमाण ग्रंथ माने हैं। इस पंथ में चार अवतार मुख्य माने जाते हैं—कृष्ण, वै

हसावतार, त्रेता में दत्तावतार, द्वापर में श्रीकृष्ण और कलियुग में चक्रधर । इनके विचारानुसार ब्रह्मा, माया और ईश्वर एक ही परमेश्वर थे तीन अंश हैं । जीव, देवता, प्रपंच तथा परमेश्वर इसके मुख्य चार तत्त्व हैं । प्रपंच अनित्य है, देवता अनित्यबद्ध हैं, जीव बद्धमुक्त हैं तथा परमेश्वर नित्य मुक्त है । इसक मत से जीव तथा परमेश्वर दोनों अनंत हैं और दोनों का स्वामि भृत्य संबंध भी अनादि है । देवता भक्ति निम्न कौटि की मानी गई है, केवल ईश्वर विषयक ज्ञान ही तारक है । अहिंसा, सन्यास, सगुण भक्ति, सदाचार, और परोपकार इस पंथ के मुख्य सिद्धांत हैं । निस्संगत अथवा सन्यास में घर द्वार, बंधु भाँवध, तथा स्वदेश, स्वग्राम, आदि सभी कुछ इसमें त्याग्य हैं । चारों वर्णों से भिक्षा-याचन करना इसमें विहित है । इसके भिक्षा संबंधी कठोर नियम बौद्ध सिद्धांतों के समान हैं ।

यह पंथ महाराष्ट्र में कुछ अप्रिय हो गया था । इसका कारण इसका सन्यास पर अधिक जोर, स्त्री शूनों सभी को सन्यास दोषा देना, अष्टाश्रयता का अभाव आदि बातें थीं । लोगों ने इसे बौद्ध व जैन मतों के समान ही वैदिक धर्म विरोधी समझ लिया था ।

अज्ञानुभाव और धारकरी मंत्रदाय की तुलना

(सन् ११६८-१२२८ ई०)

ऊार ज्ञानेश्वरी में 'शांभव अद्वयानंद' के वैभव का जो श्रुति है उससे जान पड़ता है कि ज्ञानेश्वर पर नाथपंथ की परंपरा के द्वारा शंकर के अद्वैतवाद का काफी प्रभाव पड़ा था । उसी तरह मुकुन्दराज ने भी शंकर के अद्वैत तत्त्वज्ञान की को मराठी में लिखने का दावा किया है । (८)

(८) धारकरी की वही । श्री चोर्लियों ग्राम का वैभव ।

श्रुति विरोधात् वाच्यं नृदि ॥—विशेष विष्णु ७-१७

ज्ञानेश्वर की परंपरा का ऊपर वर्णन हुआ। मुकुन्दराज की परंपरा भी या इनमें से ही प्रारंभ होती है। (६) योगेश्वर वर ज्ञानेश्वर की परंपरा 'वारकरी संप्रदाय' और मुकुन्दराज की परंपरा महानुभाव पंथ के रूप में विद्यमान हैं। दोनों पंथों में कोई अधिक भेद नहीं है। दोनों ही के उपास्य भगवान् श्रीकृष्ण हैं। महानुभाव पंथ के आश्रित और केशव स्मृति ने श्रीकृष्ण के रूप गुण का त्रिम प्रचार वर्णन किया है त्रिम प्रकार वारकरी संन्यासों ने भी किया है। दोनों ही के मत में निर्गुण निराकार ब्रह्म श्रीकृष्ण रूप में अवतार लेते हैं। सगुण तथा निर्गुण दोनों ही की दृष्टि में एक हैं। महानुभाव पंथ ने मध्वाचार्य के द्वैत मत को स्वीकार किया था। द्वैत, अद्वैत मत को धारा वसमें वारकरी संप्रदाय के समान ही बहती है। उपासकों के लिए मेढव सेवक भाव मानते हुए वे जीव तथा परमात्मा की एकता में विश्वास करते हैं। (१०) सरसंग, गुरुसेवा, और नाम स्मरण आदि के संबंध में दोनों का मत एक ही है। इन सब बातों से पता चलता है कि दोनों ही संप्रदाय भागवत धर्म के अंग हैं तथा दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं।

रामानंदी और वारकरी संप्रदाय

महाराष्ट्र के तुकाराम आदि संत जिम मार्ग के अनुयायी थे और जिसका प्रभाव इन पर प्रारंभ ही में पड़ा वह था महाराष्ट्र प्रसिद्ध वारकरी संप्रदाय उत्तर भारत के संतों पर रामानंदी

- (६) संन्यास शिष्य श्री हनुमान् । जो गुण विंशु । विवेक क्षिप्तु ।
 (१०) एक जीव परमात्मा ऐक्य आविष्तु । एक सेवक भावे उपासितु ।
 एक भेदाभेद विवक्षितु । रादिके निराश्रितु । परमेश्वर
 आदि गुरु श्री आदिनाथ । तेयूनि श्री हरिनाथ ।

संप्रदाय का प्रधान पड़ा अतः संक्षेप से इनके मूल सिद्धांतों को जान लेना आवश्यक है । वे ये हैं :—

चारकरी संप्रदाय

१. उपास्य—पं० द० पुर निवासी श्री पांडुरंग । सगुण निर्गुण की एकता । विष्णु के अवतारों में राम कृष्ण विशेष रूप से मान्य । विठ्ठल या गोपाल कृष्ण उपास्य ।

२. ग्रंथ—भागवत और गीता, ज्ञानेश्वरी, रामायण तथा वेद शास्त्र पुराण ।

ध्येय

३. अभेद भक्ति, अद्वैतवाद ज्ञान और भक्ति की एकरूपता— द्वैताद्वैत का सिद्धांत ।

साधन

४. नवधा भक्ति-नाम स्मरण व कीर्तन विशेष ।

५. मुख्य शास्त्र-राम कृष्ण हरि

६. मक्त राज-गरुड हनुमान पुंढलीक ।

७. आदि गुरु-शंकर । हरिहर में अभेद भावना ।

८. मुख्य महंत-नारद, प्रह्लाद,

रामानंदी संप्रदाय

१. माहेत निवासी श्री राम ही उपरय । अवतारों में राम ही सर्वश्रेष्ठ मान्य । सगुण निर्गुण में अभेद ।

२. वाल्मीकि रामायण, अष्टात्म रामायण, वेद पुराण तथा स्मृति ग्रंथ ।

३. विशिष्टा द्वैत का मत । ज्ञान से भक्ति की भेदता ।

४. नवधा भक्ति-नाम-रूप लीला व धाम की उपासना ।

५. ओम् रां रामाय नमः ।

६. गरुड, हनुमान ।

७. यही ।

८. नारद-प्रह्लाद, भूव, रावरी,

[गो० तुलसीदास की समग्र साधना]

भूष, अर्जुन, रुद्रव, निवृत्ति जटायु, काकमुग्धि, रामानुज,
ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ता बाई, रामानंद, नरहरिदास
एकनाथ, नामदेव, तुकाराम। आदि।

६. संतनाम स्मरण—

देव व सन्त में अभेद

‘जय जय राम कृष्ण हरि’

ज्ञान देव नाम देव एका तुका’

१०. पूछ-संत गो ब्राह्मण
अतिथि।

६. “श्री मते रामानुजाय”

‘श्रीराम जय राम जय जय
राम’ ईश्वर शक्ति में सर्वो का
साहाय्य।

१०. वही।

११. महाप्रत-एकादशी सोम-
वार-पडरी की वारी महाशिव-
रात्रि।

११. रामनवमी, शिवरात्रि
आदि।

१२. महातीर्थ चम्पूभागा और
पडरी, यथकेसर आदि।

१२. अयाव्या, मिथिला,
काशी।

१३. वर्य - परकी, परघन,
परनिदा, मद्य-मांस, हिंसा

१३. वही।

१४. आपार—वर्णमधम-
पालन

१४. वही।

१५. परोपकारप्रत-“सर्वविष्णु
सर्व जगत्।

१५. वही।

“विष्णु मय जग वैष्णवां का “छीय राम मय मय जग ज्ञानी’
‘कार्य’, जगत्, जगदीश में अभेद “सदा सर्वे गग सर्वे दिव
सर्वमूढ निवास, वासुदेव की जानि करेहु अति प्रेम।”
पूजा।

मदाराष्ट्र के सर्वो में सबसे पहिला नाम ज्ञानेश्वर का आग
२. जिन्होंने “ज्ञानेश्वरी” नामक गीता पर प्रसिद्ध टीका लिखी

है। परंपरा से ज्ञानेश्वर और नामदेव समसामयिक (११) माने जाते हैं। इससे मेकिनकल तो सहमत होते हैं, किंतु भंडारकर नामदेव के एक शताब्दी बाद ज्ञानेश्वर का उदय मानते हैं। (१२) फर्कुहार नामदेव का समय सन् १४०० से १४३० ई० के बीच में सिद्ध करते हैं (१३) और ज्ञानेश्वर को उनके बहुत पहिले उत्पन्न हुआ मानते हैं। डाक्टर मेकिनकल ज्ञानेश्वर को १३वीं सदी के अंत में उत्पन्न हुआ बतलाते हैं। (१४) जो भी हो इन दोनों का महत्व बहुत अधिक है। ज्ञानेश्वर ने संस्कृत पंडित होते हुए भी अपनी मातृभाषा मराठी की मधुरता की प्रशंसा कर वहीमें अपनी ग्रंथ रचना की। ज्ञानेश्वरी की समाप्ति वही समय हुई थी जब कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर आक्रमण करके उसे तहम-नहस कर डाला था। शायद इसी कारण उनका महान् ग्रंथ तब तक प्रकाश में नहीं आया जब तक कि पैठन के महान् संत एकनाथ (सन् १५८४ ई० से १५९८ ई०) ने उसका पुनरुद्धार नहीं किया। गीता के तत्त्व ज्ञान को अपनी सरल और सुषोभ मातृभाषा द्वारा जनता तक पहुँचाने में इनके ग्रंथ ने बड़ा काम किया।

ज्ञानेश्वर ने निर्गुण ज्ञान और सरस सगुण भक्ति की एक-रूपता कर दी है। भक्ति को उन्होंने अभेद भक्ति, अद्वैत भक्ति, ज्ञानोत्तर भक्ति आदि नाम दिए हैं जिससे ज्ञान और भक्ति की एकता ही सिद्ध होती है। वही प्रकार सगुण और निर्गुण दोनों

(११) Indian Interpreter (January 1913)

(१२) Bhandarker. Ibid p. 92

(१३) Farquhar. p. 299

(१४) Indian Interpreter. p. 157.

रूपों की एकता का भी हर जगह प्रतिपादन किया गया है । (१२)
ज्ञान और भक्ति के साथ ही कर्म का भी संबंध कराया
है । ज्ञानेश्वरी में कर्मों को है पर उसकी बढोरता नहीं है;
उसमें ज्ञान है किंतु, उसका रूपापन नहीं है; भक्ति भी
ओत-ओत है किंतु उसमें अज्ञान नहीं है । कर्मज्ञान तथा भक्ति
दोनों ही उनही प्रेम की सरसता से सरस हो गये हैं । उनका
तत्त्वज्ञान प्रेम की माधुरी से मधुर हो गया है; और भक्ति के
ज्ञान के नेत्र मिल गये हैं । सगुण निर्गुण, द्वैतद्वैत, शैव वैष्णव
आदि सभी भेदों को उन्होंने प्रेम सागर में डुबा दिया । जीव
ब्रह्म की एकता, उपाय उपासक की एकता, गुरु शिष्य अथवा
भोता-वक्ता की एकता, तथा साध्य और साधन की एकता
में ज्ञानेश्वरी अद्वितीय है । उसमें धर्म और तत्त्वज्ञान तथा कवित्व
और साहस का पूर्ण परिपाक हुआ है ।

(१३) तुम सगुण गुरु की निर्गुण है । सगुण निर्गुण एकचोर्वि है ।
तेजि भक्ति तेजि ज्ञान । एक विद्वत् वि जाय ।

दशम अध्याय कृष्ण भक्तों की उपासना बंगाल का भक्त संप्रदाय

बंगाल में राधा कृष्ण उपासना का प्रारंभ माधवेन्द्र पुरी गोस्वामी से पाया जाता है। उनके शिष्य ईश्वरपुरी से श्रीचैतन्य को उसे प्राप्त किया और चैतन्य से शिष्यों ने उसे तात्त्विक रूप प्रदान कर पूर्णता को पहुँचाया। “माधवेन्द्र यदि इसके गीत और ईश्वर पुरी अंकुर हैं तो श्रीचैतन्य इस भक्ति रस के स्कन्ध और अद्वैत तथा नित्यानन्द उसकी दो मुख्य शाखाएँ हैं।” राधा कृष्ण उपासना भी मित्र-मित्र रूपों में होती आई है। चंडीदास अपने को स्वयं राधा मानकर, नैमार्क सररी भाव से और चैतन्य राधा की सखी या सेविका

के भाव से उपासना करते थे। राय रामानंद भी इसी भाव के उपासक थे जिनसे चैतन्य ने यह भाव ग्रहण कर अपने शिष्य रूप और सनातन गोस्वामी को प्रदान किया। रूप, सनातन और जीव गोस्वामी ने इसे तात्त्विक रूप प्रदान किया। इन गोस्वामियों ने वृंदावन को अपना केंद्र बनाकर तथा बंगाल में नित्यानंद, अद्वैताचार्य श्रीवास तथा नरहरि ने इस उपासना का प्रचार किया। स्वयं चैतन्य देव ने अपनी वृंदावन बंगाल तथा दक्षिण यात्रा के समय इसका प्रचार किया। उन्होंने केवल मरररररर की जंगली जातियों ही को अपने मन में परिवर्तित नहीं किया बल्कि फारी के शंकर-मतवादी प्रकाशानंद मररररती को भी भक्ति का मित्रांत स्थापित कराया जिससे उनका मित्रका मार्ग उत्तर भारत में जम गया।

भक्ति साहित्य

सन १४१० में बंगाल से भीनिवास, नरसिंह तथा श्यामानंद वृंदावन गए और वहाँ जीव गोस्वामी ने भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया। लौटने समय इनके साथ बहुत सा भक्ति-साहित्य बंगाल भेजा गया जिनका उन्होंने अपने देश में प्रचार दिया। इन ग्रंथों में रूप गोस्वामी के "भक्ति रत्नामृत सिंधु" और "उत्कल नील मार्ग" जीव गोस्वामी के "गोपाल संघ" और "रत्न मंदिर", सनातन की भागवत (दशम स्कंध) की टीका, बंगाल मठ का "हार्मिक विज्ञान" तथा कृष्णदास कविदास का "श्री गोविन्द श्रीनाथ" और "श्री चैतन्य श्रीनाथ" मुख्य हैं।

श्री चैतन्य के समय भागवत के चरित्रिक श्री कृष्ण कथामृत और "रत्न मंदिर" ही का विशेष प्रचार था जिन्हें वे अपने

साथ दक्षिण से लाए थे। चैतन्य के बाद उनके चरित्र पर लिखे गये “श्री चैतन्य भागवत” आदि ग्रंथों का प्रचार हुआ। इसके बाद बंगाल में वैष्णव कवियों की वाद सी आ गई जिनमें नरोत्तमदास, गोविंददास, ज्ञानदास तथा राय शेखर मुख्य हैं। इन्हें “सहाजन” भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पदावली से श्रीकृष्ण और श्रीगौरांग की लीलाओं का प्रचार कर भक्ति आन्दोलन को अभूतपूर्व प्रगति प्रदान की।

विरयनाथ चक्रवर्ती ने, जो १७ वीं सदी के अंत हुये, राधा कृष्ण भक्ति पर अनेक ग्रंथ लिखे। उनके बाद धलदेव विद्याभूषण ने भी अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें ब्रह्मसूत्र पर “गोविंद भाष्य” मुख्य है। अन्य वैष्णव संप्रदायों ने चैतन्य संप्रदाय का महत्त्व तब तक मानना अस्वीकार कर दिया था जब तक उसे वेदांत के अनुसार सिद्ध न किया जाय। जैपुर की वैष्णव परिषद् (सन् १७१८ ई०) में इस बात का आमह किये जाने पर एक माह के अंदर धलदेव विद्याभूषण ने यह “गोविंद भाष्य” तैयार कर अपने मत की श्रेष्ठता स्थापित की।

सहजिया संप्रदाय

इसके बाद एक ऐसा समय आता है जब कि गोस्वामियों के विरुद्ध एक मत उठ खड़ा होता है। विरयनाथ और उन्हीं के समसामयिक रूप कविराज “परकीया गोपी मत” के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। किंतु उन्हीं के बाद “सहजिया” मत चल पड़ता है जो कि तत्त्वज्ञान में गोस्वामियों से एकमत होते हुये भी धार्मिक क्रिया में उनके विपरीत है। गोस्वामियों के “विधि-मार्ग” को छोड़ कर उन्होंने “रागमार्ग” का अवलंबन किया। अपनी साधना के लिये वे परकीया स्त्री को राधा के रूप से स्वीकार कर स्वयं कृष्ण धनकर उनकी लीलाओं का अनुकरण

करते हैं। गोस्वामियों के संयम, नियम तथा आचार-विचार के “विधिमार्ग” के बदले राग ही उनके मार्ग का प्रदर्श करता है।

चैतन्य मत का विरवास

श्री चैतन्य मत के अनुसार ब्रह्म अनंत है। यह आदि अंत हीन अन्वय और सर्वव्यापी है। यह अनंत शक्ति और गुणों से युक्त है। उसकी शक्तियों का विस्तार भी अनंत है। बृहत् होने के कारण ब्रह्म का नाम सार्वक है। उसका आकार शक्तियों गुण आदि सब बृहत् या महान् हैं। (१) श्रीकृष्ण ही यह ब्रह्म हैं। कृष्ण, वासुदेव, विष्णु, नारायण तथा शिव उसी के रूप हैं। वे सब अनंत अद्वय और अनादि हैं, किन्तु कृष्ण की अपेक्षा शक्तियों में अपूर्ण हैं। (२) उसी कारण वे सब कृष्ण के स्वांश हैं और उन्हीं पर निर्भर हैं। यदि ये देवता ब्रह्म हैं तो श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं। श्रीकृष्ण एक और अद्वितीय हैं। उन्हीं से जगत् की उत्पत्ति होती है। सब कुछ उन्हीं में और वे सभी में हैं। इस प्रकार चैतन्य मत में वेदांत में वर्णित ब्रह्म को श्रीकृष्ण का रूप दे दिया गया है।

यही श्रीकृष्ण मनुष्य रूप से अवतरित होते हैं (३) उनका साकार रूप भी अद्वय और सर्वव्यापी है (४) वे पूर्ण अनंत, अपारिधय, यौवन संपन्न और परम सुन्दर हैं। (५) इस साकार मानित रूप में भी वे अपनी शक्तियों के प्रत्य

(१) चैतन्य चरितमृत २-१४-१४

(२) कथु भागवत सूत्र १-३-२६

(३) चैतन्य चरितमृत १-२-३५

(४) शिशु पुण्य ४-११-२

(५) चैतन्य चरितमृत २-११-२३

परब्रह्म हैं। सब परस्पर विरोधी गुणों का उनमें संमिलन है। (६) पुराणों की सगुण और साकार उपासना और चैतन्य मत में यही अंतर है कि उसमें श्रीकृष्ण परब्रह्म के अवतार हैं और इसमें वे स्वयं परब्रह्म स्वरूप हैं।

वेदांत के ब्रह्म के समान श्रीकृष्ण भी सत् चित् आनंद हैं। (७) आनंद उनका असली रूप है और चित् तथा सत् उनके मुख्य गुण हैं। उपनिषदों के ब्रह्म के समान श्री कृष्ण भी 'आनंद रूपममृत' हैं। सभी प्रकार के आनंद और रस उनमें संमिलित हैं। उपनिषदों में उसे रस रूप (रसो वै सः) (८) कहा है। इसी वाक्य के अनुसार चैतन्य मत में श्री कृष्ण को रस मय माना गया है। रसमय होने ही के कारण वे प्रेममय भी हैं। उनका व्यक्तित्व, रूप, बाणी आदि सब मधुर हैं। जीवों के चित्त आकर्षित करने ही के कारण उनका कृष्ण नाम सार्थक है। इस प्रकार ब्रह्म से यदि उनकी महानता प्रकट होती है तो कृष्ण से उनकी मधुरता। इसी कारण यह नाम भक्तों को अधिक प्रिय हुआ। श्रीकृष्ण अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। उनके सखा और सखियां भी उन्हीं के रूप हैं। 'आत्माराम' होने पर भी वे सखाओं के साथ लीला करते हैं क्योंकि, वे उनसे भिन्न नहीं हैं :—

आत्मारामोऽप्यरीरमत् (भागवत)

श्रीकृष्ण अपनी लीलाओं, अपने सखाओं और उनकी प्रेम माधुरी के इच्छुक हैं। वे अपने नारायण शिव आदि आंशिक रूपों से भी लीलाओं के प्रेमी हैं।

(६) चैतन्य चरित. मृत १-४ ११-

(७) मत्स्य संहर्ष २ ६

(८) तैत्तिरीय उपनिषद् २-

श्रीकृष्ण तथा उनके अन्य रूपों के लिये अलग-अलग लोकों की कल्पना की गई है जैसे श्रीकृष्ण का गोलोक तथा नारायण का वैकुण्ठ। ये लोक भी अव्यय, सर्वव्यापी, अपारिधाय अ. आनन्दमय हैं। इन लोकों में श्रीकृष्ण आदि की लीलाएँ सन सन रूप से होती रहती हैं। श्रीकृष्ण को परब्रह्म मानने के साथ ही उनकी लीलाभूमि गोकुल को भी स्वर्गीय रूप देना स्वाभाविक ही था।

श्रीकृष्ण के प्रेम का अर्थ है—आत्म-विस्मरण और दकांत भाव से सेवा। इस प्रेम और सेवा की गहनता के अनुसार भक्तों के भी चार विभाग किए गए हैं—दास्य, सख्य, दास्तत्य और कांत। उद्धव, शीशुमा, नन्द-यशोदा, और गोपियाँ क्रमशः इन चारों भागों के प्रतीक हैं। राधा आदि गोपियों में यह स्वर्गीय प्रेम सबसे अधिक विकसित हुआ इसीलिये कांत भाव को महाभाव भी कहा गया है। (६) इस प्रेम में कामवासना का लेश मात्र भी नहीं है (१०) वासना इंद्रियजन्य तथा माया से उत्पन्न है। इसलिये घृदाघन में, जो किचित् स्वरूप है, इसे कोई स्थान नहीं। (११) व्यक्तिगत आनन्द की इच्छा तभी संभव है जब कि दोनों को अपने व्यक्तित्व का भान हो। कृष्ण और राधा अपने आपको भूले हुए हैं। इसलिये महाभाव में वह संभव ही नहीं। इस प्रकार भी चैतन्य ने पार्थिव प्रेम को स्वर्गीय प्रेम में परिणत कर दिया है जिसमें इच्छा वासना, या काम की कोई कल्पना नहीं। काम वासना भी प्रेम ही का एक अंग है। मानस शास्त्रियों के अनुसार यह भी प्रेम का

(६) उद्धव नीलमाध (१५वीं भाग १११)

(१०) उद्धव नीलमाध (१५वाँ भाग ४)

(११) भागवत ६-५-१३

साधन है। किंतु परम प्रेम अथवा इंद्रियातीत प्रेम उत्पन्न होने पर वह कम होते-होते बिल्कुल विलीन हो जाती है। कृष्ण राधा का प्रेम इसी परम प्रेम का रूप है।

लीला के दो रूप हैं—व्यक्त और अव्यक्त। पार्थिव नेत्रोंसे जिस लीला के दर्शन नहीं होते वह अव्यक्त लीला है। किंतु श्रीकृष्ण की कृपा के द्वारा ही उसके दर्शन हो सकते हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये अपनी साखियों के साथ पृथ्वी पर वे अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं और तब वह लीला व्यक्त लीला कहलाती है। अव्यक्त लीला में गोपियाँ श्रीकृष्ण की पत्नियाँ हैं। किंतु व्यक्त लीला में के दूसरों की पत्नियाँ हैं। तो भी उनका प्रेम श्री कृष्ण दर्शन के पूर्व भी निरंतर बढ़ता रहता है। कृष्णायतार होने पर उनका निगूढ़ प्रेम फूट पड़ता है। सब लौकिक बाधाओं को तोड़ कर लोक-भर्यादा के दुस्तयज बाँधों को तोड़ कर वे भगवान् के समीप खिच आती हैं। (१२) पार्थिव दीखने वाले इस प्रेम में भी ईश्वर प्रेम ही की अभिव्यक्ति है। इस व्यक्त लीला में भी अव्यक्त लीला की निम्नगता कायम है। व्यक्त लीला में दस वर्ष की अवस्था के कुमार श्रीकृष्ण के साथ युवती गोपियों का प्रेम वर्णित है। किंतु वैष्णव काव्यों में युवा श्रीकृष्ण रूप का वर्णन मिलता है जो उनकी अव्यक्त लीला के पूर्ण जीवन प्राप्त श्रीकृष्ण ही का व्यक्त रूप है। गोपियाँ, जो कि श्रुतियों अथवा शक्तियों की अवतार कही गई हैं, उनके साथ परब्रह्म की सनातन अव्यक्त लीला का ही पार्थिव रूप उनकी व्यक्त रासलीला है।

परब्रह्म श्रीकृष्ण की अनंत शक्तियों में से श्रीचैतन्य ने तीन शक्तियाँ मुख्य मानी हैं—स्वरूप शक्ति, माया शक्ति और

जीव शक्ति। श्रीकृष्ण की लीलायं स्वरूप शक्ति ही के द्वारा संभव है। माया शक्ति से विरोध बतलाने के लिये इसे चित् शक्ति भी कहा गया है। स्वरूप शक्ति के जिस रूप के द्वारा लीलायं संभव होती है उसे लीला शक्ति कहते हैं; और जिसके द्वारा कृष्ण और गोपियाँ अपने असली रूप का भान भूलकर व्यक्त लीला करती हैं, यह योगमाया कहलाती है। स्वरूप शक्ति के तीन और भेद हैं—संधिनां, संबन्ध, और दादिनी जो कि सत् चित् और आनन्द ही के दूसरे नाम हैं। इन तीनों के समन्वय को शुद्ध सत्य कहा गया है। माया शक्ति कृष्ण की वह शक्ति है जो कि अत्यन्त होने के कारण बिना श्रीकृष्ण की सहायता के कुछ नहीं कर सकती। यह शक्ति सत् रज और तम से युक्त है। प्रकृति तथा प्रधान उसके दो रूप हैं। ईश्वर की सृजन शक्ति के द्वारा जड़ जगत् के रूप में जो प्रगट होती है वह प्रधान शक्ति है; और जो जीवों को पार्थिव शरीर धारण कराती है और उनके ज्ञान पर पर्दा डालती है वह प्रकृति शक्ति है। ये दोनों विरव की उपादान कारण हैं। उनका मूल कारण तो ईश्वर ही है; क्योंकि अचेतन प्रकृति अकेले कभी भी विरव का निर्माण नहीं कर सकती। वेदांत में भी यह मत पुष्ट किया गया है कि अचेतन प्रधान से सचेतन विरव का निर्माण नहीं हो सकता। (१३) वेदांत में प्रकृति की जिन शक्तियों व विक्षेप और आवरण शक्ति कहा गया है उन्हीं को चेतन मत में प्रधान और प्रकृति—माया की दो शक्तियाँ—माना गया है। वेदांत में प्रधान और प्रकृति प्रायः एक ही अर्थ में व्यवहृत होते हैं।

जीव शक्ति—संसार के सब जीव ईश्वर की जीव शक्ति से

(१३) प्रत्यक्ष

उत्पन्न हैं। माया शक्ति और स्वरूप शक्ति दोनों ही के क्षेत्र में एक समान आने के कारण इसे तटस्थ शक्ति भी कहा गया है। जीवों के भी दो भेद माने गये हैं नित्यमुक्त और नित्यबद्ध। हम देख चुके हैं कि महानुभाव पंथ में जीवों को बद्ध और मुक्त श्रेणियों में माना गया है। चैतन्य मत के अनुसार भी माया के गुणों को अत्मा पर आरोप करने से बंधन, और उसे दूर करने से मुक्ति मानी गई है। इस मुक्ति में भी द्वैत मत के समान जीव और ईश्वर का सदा भिन्न रहना माना गया है।

चैतन्य के अनुयायी वैष्णवों का ध्येय मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी अपना व्यक्तित्व अलग रख कर चार प्रकार (दास्य, मलय, यात्सव्य और कांत) के भावों में से किसी एक के द्वारा श्रीकृष्ण की सेवा करना ही है। मुक्ति के बाद अपनी इच्छानुसार उक्त रूपों से वह कृष्ण के साथ रहेगा। यदि वह गोपीभाव से गोपियों के साथ रह कर सेवा करने का इच्छुक है तो वह स्वयं गोपी बनकर राधा के साथ रहेगा। अपनी विचार शक्ति के द्वारा मनुष्य चाहे जो रूप धारण कर सकता है। यदि वह ब्रह्मलीन होना चाहे अथवा उससे अलग रहकर सेवा करना चाहे तो वह भी संभव है। इसी कारण हमारे यहाँ चार प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है—सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। जिनके अनुसार जीव ईश्वरके लोक में, उसके समीप, स्वयं उसी के रूप में, अथवा उससे एकाकार हो कर रह सकता है।

चैतन्य, मधुर रति के द्वारा एक युवती गोपी के रूप में राधा की मसी होकर रहने में अपनी कृतार्थता मानते हैं। इसी प्रकार दूसरी रतियों के अनुसार अलग-अलग प्रकार के ध्यानों का वर्णन किया गया है। (१४) इस भाव में लीन रहने से

मनुष्य के सामारिक भाव विलीन होने पर कृष्ण प्रेम जाग्रत होगा और वह सब बंधनों से मुक्त होकर कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा। किंतु वहाँ तक पहुँचने के लिये भक्तों के लिये एक साधन मार्ग बताया गया है जो कि भागवत की नवधा भक्ति है। (१५) इसमें विश्वास करते हुए भी चैतन्य पांच बातों पर विशेष जोर देते हैं: १. सत्संग २. हरिनाम कीर्तन ३. लीला श्रवण ४. वृंदावन यास ५. कृष्ण पूजा। इन को करते हुये भी सदा यह ध्यान रहना आवश्यक है कि यह सब कृष्ण प्रीत्यर्थ तथा उनके संमुख ही हो रहा है। इन सब साधनों को कृष्णार्पण करना भी आवश्यक है। यदि इन सब का साधन न भी हो सके तो इनमें से एक भी इच्छित फल को प्राप्त करने में समर्थ है। (१६) सब साधनों की अपेक्षा हरिनाम संकीर्तन पर चैतन्य ने सबसे अधिक जोर दिया है। (१७) उनकी दृष्टि में हरि और हरिनाम एक ही हैं। (१८) इसमें मनुष्य इतना तल्लीन हो जाता है कि इसके स्पर्श से सारी इंद्रियाँ अपने कार्यों से विमुख हो जाती हैं। (१९)

इस साधन के लिये नम्रता, सहिष्णुता और आदर आवश्यक हैं। अपने को तुल्य से भी तुच्छ समझना, फाटे जाने पर भी घृष्ट के सामान सहिष्णु रहना तथा प्रत्येक जीव में श्रीकृष्ण का निवास समझ कर सब का समान आदर करना इसके मुख्य साधन हैं। पर निंदा, लोभ, मान, ईर्ष्या, तथा स्वार्थ का त्याग.

(१५) श्रवण, कीर्तन श्रवण साधन संज्ञक पदसूचन । दास्य, सख्य, और आत्मनिवेदन

(१६) मज्जिमसकाल सिंधु १-२-१२८

(१७) वैश्व कश्मिणीय ३-४-६५

(१८) मज्जिमसकाल २-३-१०८

(१९) विश्व मध्य १-२३

संयम, सरलता, सत्यता, संतोष और ईश्वर पर विश्वास आदि-गुण भक्त आचरण के मुख्य स्तंभ हैं। वैष्णव का जीवन सांसारिक सुख भोग के लिये नहीं किन्तु ईश्वर सेवा की तैयारी करने के अर्थ है। वैष्णव के लिये मांसाहार आदि त्याग्य हैं। त्याग और तपस्या आदि आवश्यक नहीं क्योंकि इतसे चित्त कोमल होने के बदले कठोर हो जाता है। (२०)

पूर्णता की प्राप्ति के लिये साधन के सोपान भी निश्चित कर दिये गये हैं जिनका क्रम इस प्रकार है: श्रद्धा, मत्संग, धर्म कृत्य, पाप-शुद्धि और धासनाहीनता, धार्मिक कृत्यों में स्थिरता, उनमें रुचि तथा प्रेम। इस क्रम के हृदय शुद्ध-सत्त्व के लिये तैयार होता है जिसमें दादिनी-शक्ति की प्रचुरता है। यह शुद्ध-सत्त्व सबसे पहिले प्रेमांकुर या रति के रूप में प्रगट होता है। यह साधन सोपान भागवत के अनुकूल है। (२१) भक्ति के द्वारा ही गुणों का निराकरण हो सकता है। तम, रज, और सत के क्रमशः निराकरण के बाद शुद्ध-सत्त्व का उदय होता है।

रति और भक्ति में वही संबंध है जो किरणों और प्रकाश में है। रति के बाह्य लक्षण इस प्रकार हैं:—

(१) सहिष्णुता (२) समय का सदुपयोग (३) सांसारिक आसक्ति से विरक्ति (४) संमान से विराग (५) कृष्ण कृपा में विरवास, (६) ईश्वर प्रेम से एकत्व प्राप्ति की इच्छा (७) नाम मंकीर्तन में रुचि (८) ईश्वर के गुण कथन की कामना (९) उसकी लीला स्थलों के दर्शन की इच्छा।

रति प्रेम के रूप में परिणत होती है जिसमें अपनेपन के भाव का विलकुल नाश हो जाता है। प्रेम के द्वारा भक्त पागल सा होकर कभी हँसता, कभी रोता और कभी गाता नाचता है। भागवत में भी भक्त के यही लक्षण बतलाये गये हैं। (२२) प्रेम के क्रम-विक्रम में सबसे पहले हृदय को द्रवित करने वाला स्नेह उत्पन्न होता है। स्नेह के गहन होने पर भक्त भगवान् के केवल दर्शन से मंतुष्ट नहीं होता। दर्शन न होने पर उसमें मान का उदय होता है। मान से भगवान् के प्रति भय या आदर का भाव कम होकर समानता का भाव उत्पन्न होता है। इस अवस्था को प्रणय कहते हैं। प्रणय से राग उत्पन्न होता है जिसमें कि प्रिय और अप्रिय वस्तुएँ एक बराबर हो जाती हैं। राग से अनुराग की उत्पत्ति होती है जिसमें कि भगवान् नित्य नवीन आकर्षक रूप में प्रगट होते हैं। यही अनुराग महाभाव की अंतिम सीमा तक पहुँचता है।

दास्य रति राग तक, सख्य रति अनुराग तक, वात्सल्य रति अनुराग की अंतिम सीमा तक, और मधुर रति महाभाव की पराकाष्ठा तक पहुँचाती है। शांत रति केवल प्रेम तक पहुँच कर रह जाती है। इस कारण चैतन्य मत में इसे अधिक महत्त्व नहीं दिया गया। शांत भक्त केवल बँकुंठ तक ही पहुँच कर रह जाता है, उसे वृंदावन में कोई स्थान नहीं। इन्हीं पाँच रतियों के अनुसार पाँच रसों का भी वर्णन है :—शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। रति जितनी गहन होगी, रस भी उतना ही मधुर होगा। इस प्रकार रस की मधुरता शांत रस से आरंभ होती है और उसकी परिमृताति मधुर रस में होती है।

इसके बिना श्रीकृष्ण के माधुर्य और सौंदर्य का अनुभव किसी प्रकार नहीं किया जा सकता ।

श्रीचैतन्य ने भी रागानुगा भक्ति द्वारा जनता का हृदय प्राकर्षित किया । उन्होंने श्रीकृष्ण को ब्रह्म से भी उच्च स्थान देकर उनके आनंद या रस रूप की उपासना रागानुगा भक्ति के द्वारा करने का प्रतिपादन किया । इसलिये उन्होंने दास्य, सख्य, यात्सल्य तथा भ्रातृ—इन चार भावों को प्रधानता दी और इन सब की चरम परिणति महाभाव में मानी । गोपियाँ ही इस महाभाव की सबसे प्रधान आचार्य मानी गईं । अतः गोपी भाव तथा वृंदावन लीला इनके प्राप्त्य—ध्येय—बन गये । पार्थिव क्षेत्र में लीला व्यक्त है और आत्मिक क्षेत्र में वही अभ्यक्त और चिरंतन है । गोपियों में भी राधा सर्वश्रेष्ठ हैं और महाभाव में भी राधा का 'मादन भाव' सर्वोच्च है जो कि संयोग के आनंद में भी विरह के दुःख को अनुभव करती हैं । इस मादन भाव का आनंदानुभव करने के लिये श्रीकृष्ण भी राधारूप धारण करते हैं और श्रीगौरांग के रूप में श्रीकृष्ण और राधा का संमिलितरूप भक्तों को दृष्टि-गोचर होता है ।

एकादश अध्याय

संत कवियों की देन—लोक भाषा और लोक-धर्म

साधन-लोक भाषा—जैसे-जैसे धर्म का प्रचार जन साधारण में करने की इच्छा उत्पन्न होती गई वैसे-वैसे जन साधारण भाषा का आश्रय लेना भी अनिवार्य हो गया। धर्म-प्रचार उद्देश्य से वीरों ने उस समय की लोक भाषा पाली और मैथिली ने प्राकृत का आश्रय लिया। इसके बाद दक्षिण के आलवार

और शैव सन्तों ने वहाँ की लोक भाषा तमिल और तेलुगु में अपने प्रबन्धों और देवों की रचना की। उसके पश्चात् महाराष्ट्र प्रान्त के संतों ने भी मराठी को अपना वाहन बनाना उचित समझा। सबसे पहिले मराठी भाषा के आदि कवि मुकुन्दराज (सन् ११२८-११६२ ई०) ने वेदांत के प्रचार के लिए 'विषेकसिंधु' तथा 'परमामृत' ग्रन्थों की रचना मराठी में करके अपनी घाणी को पवित्र करने के साथ अपने उपदेशों से संसार को भी पवित्र किया :—

म्या आपुली निज बाणी । पवित्र केली इही वचनी ।
शंकरोक्ति धरी । मी बोलिलों महाठी बैखरी ।
म्हणनि निर्धारावी चतुरी । शास्त्र बुझी । (१)

संसार सुखी हो (जग सुखिया होय) इस उद्देश्य से अपने गुरु के आदर्श के अनुसार उन्होंने "परोपकार ही के लिये बोलने के उद्देश्य से (परोपकारार्थ बोलायें) मराठी भाषा में ही ग्रन्थ रचना की। पहिले प्रकरण ही में वे कहते हैं:—

वेद शास्त्राचा मधिताधु । महाठिया होय फलिताधु ।
तरी चतुरी परमार्थु । कां न ध्यावा १

लोक भाषा में कविता करने के कारण ये लोग बहुत धड़ी जमा-याचना सी करते हैं; क्योंकि उस समय तक संस्कृत में ग्रन्थ रचना ही विद्वता और प्रतिष्ठा के योग्य समझी जाती थी। इसलिये मुकुन्दराज एक जगह कहते हैं—“यदि गन्ना ऊपर से काला भी हो किंतु उसका रस तो मीठा है न? उसी प्रकार मेरे बोल प्राकृत होने पर भी उनमें विवेक भरा हुआ है।”

(१)—विवेक सिंधु पृष्ठांक ७-१७

गुणसीदाम का वचन भी इसी प्रकार है:—

क्यों राम जल जल त्रिपंजावी । करने पुनीत हेतु निज बाणी ।

समान दुर्लभ और भाषा को बहते हुए जल के समान सुलभ बतलाया है:—

कविरा संस्कृत कूप-जल, भाषा बहता नीर ।

जब चाहे तबही लहे, होवै भांत सरीर ॥

श्रीयुत सेन महोदय का कथन है कि रामानन्द के बाद कवीर आदि संत निरक्षर थे इसलिए उन्होंने बाध्य होकर भाषा का आश्रय लिया था । किंतु यह बात मुकुंदराज, क्षानेखर, तथा तुलसीदास आदि संस्कृत के प्रकांड पंडितों के लिए सच नहीं है जिन्होंने केवल लोकोपकार के लिये ही अपनी रचनाएं मातृ-भाषा में की थी ।

कभी-भी ऐसा भी हुआ कि विद्वानों ने मातृ-भाषा में ग्रंथ आरंभ करके संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में गिरने के भय से संस्कृत में लिखना प्रारंभ कर दिया । केशवराज मूरि ने अपना ग्रंथ “मिद्वान्त सूत्र-पाठ” आधा मराठी में लिखने के बाद उसे संस्कृत में भाषांतर करने का इरादा किया । बड़ी कठिनाई से आचार्य नागदेव ने यह कह कर उन्हें इस कार्य से रोक कि “संस्कृत भाषा सामान्य जनों के समझने में कठिन है तथा उसके मीरजने में अनेक कठिनाइयां हैं । इसलिए सर्व साधारण में ब्रह्म-विद्या का प्रचार करने के उद्देश्य से मेरे गुरु चक्रधर स्वामी मराठी ही में अपने ग्रंथों का रचन करते हैं ।”

ये चक्रधर, स्वामी महाराष्ट्र में प्रचलित महानुभाव-पंथ के संस्थापक थे । उनके शिष्य नागदेवाचार्य इस पंथ के पहले आचार्य थे जिन्होंने कि मातृ-भाषा में ग्रंथ रचना करने का मार्ग अपने शिष्यों को दिखाया । इसके फलस्वरूप संवत् १८६३ से १९६३ के बीच में महानुभाव पंथ के पांच छः हजार ग्रंथों की रचना हुई । उस पंथ के कवियों के हृदय में मराठी के

मानो खान ही रोद दी ।' उन्होंने यह कार्य नवीन रूप से आरंभ किया, यह उन्हीं के कथन से सिद्ध होता है । उन्होंने 'भराठी भाषा की नगरी' में ब्रह्मविद्या का मुकाल विस्तार दिया तथा सारे संसार को भर कर आनन्द के पूर को इतना बढ़ाया कि उसमें सारा संसार समा गया ।' (३)

मुलसीदास जी ने भी नम्रतापूर्वक कहा:—

भाषाभर्नात मोरि मति खोरी । हँमिबे जोग हँसे नहि खोरी ॥

किंतु लोगों के हँसने पर ध्यान न देकर उन्होंने अपने मन के 'प्रबोध' के लिये उसी को बाहन बनाया :

भाषा बद्ध करव मैं सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥

उसके मन का प्रबोध तो संस्कृत से भी हो सकता था; यथार्थ में लोक प्रबोध के लिये ही उन्होंने लोक भाषा को ग्रहण किया यह स्पष्ट है । क्योंकि 'सर्वहित' के बिना यह प्रबोध होना असंभव था । इसी कारण एकनाथ महाराज ने लोकभाषा में अपने उपदेश प्रथित किये । एकनाथ लिखते हैं:—

‘आतां संस्कृता अथवा प्राकृता ।

भाषा जाली जे हरि कया ॥

ते पावन चि तत्वता । सत्य सर्वथा मान ली ॥

(नाथ भागवत

इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा है:—

(३) ये कविविषय नगरी । ब्रह्मविद्या का मुकाल करी ।

येले वखे सुवाची बरी । हो देहें या भाषा ।

ये महाविषय भाषा की बोली । विष्णु, सांगोनी शब्द प्रबोध ।

, बोधिवेदा । ज्ञानेश्वरी, अ० १३, १, १२६

ऐसा प्राग्विक विज्ञान । गीतार्थे विरच भक्त ।

आनंदभाषा भाषा । मोक्ष भाषा । ज्ञानेश्वरी, अ० १३, १, १११

इसी भाव को परम वैष्णव भक्त व्यास जी ने अपने छोटे से दोहे में भर दिया है—

व्यास मिठाई विप्र की तामें लागै आगि ।

वृंदावन के स्वपच की जूठन ग्रये मांगि ॥

एकनाथ महाराज भी इसी का समर्थन करते हैं:

‘हो कां वर्णमाजी अपरणी । जो बिमुख हर्ग परणी ॥

स्याहनि स्वपच श्रेष्ठ मानी । जो भगवत्भजनी प्रेमलु ॥’

मंत तुकाराम जी की याणी है -

‘अमल माझल जको न्याचें नांढ ।

काय त्यासी रांढ प्रमयली ॥

वैष्णव थांभार धन्य त्याणी माना ।

शुद्ध उभयतां कुल याती ॥

मुका गहणे आगी लागो धोरपणा ।

हृष्टि त्या दुर्जना न पडो मामी ॥’

‘पवित्र तो कुल पावन तो देरा ।

जेथे हरिचे राम जन्म घेता ॥’

गोमाई जी ने इसी भाव से मिलने-जुलने शब्दों में कहा है:

मो कुल धन्य मया मुनु,

जगत पूज्य सुपुनीत ।

मीय राम पद कमल रत,

जेहि कुल उजज विनीत ॥

मंत तुकाराम भी इस भाव का हंका पीटने हैं—

‘समर्थांमी नाही वर्गावर्ग-भेद ।

सामर्थी में मिट्ट भरे परी ॥

तुका म्हणे सुद्ध सोयरा अवारयक ।
 राजा आणि रंक सारिखे च ॥'
 हरि भक्ति के कारण सांसारि दृष्टि से निच मनुष्य भी बंध
 हो जाते हैं:—

‘अंगीकार ज्यांचा केला नारायणे ।
 निच तेही तेणे बंध केले ॥
 ब्रह्म हत्यारारी पातकी अपार ।
 घाल्मोंकि किफर बंध केला ॥
 तुका म्हणे येथे भजन प्रमाण ।
 काय थोरेपण जालायें ते ॥

इस प्रकार उन्होंने यदुष्पन्न को तो जला ही डाला है ।

‘गुसाईं’ जी ने भी मानस समाप्त करने के पहिले भगवान्
 से उसी पतित पावनता पर अपना विरवास टिकाया है:—

पाई न गति केहि पतित पावन, राम भजु सुनु सठ मना ।
 गनिका अजामिल गीध व्याध अनेक खल तारे घना ॥
 आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अप—रूप जे ।
 कहि नाम वारेफ तेऽपि पावन होत राम नंमामि ते ॥

तुकाराम जी तो बराबर उसी बात को अनेक आधुनिक
 उदाहरण दोहराते हैं:—

‘अन्याजादि भी हरिभजन से तर गये । पुराण उनके भाव
 बन गये । तुलाधार वैश्य था, गोरा कुम्हार था, धागा और
 रैदास-चमार थे । कर्तार जुलाहा था, लतीफ मुसलमान था,
 विष्णुदाम सेना नाई था, कान्हू पात्रा वैश्य था, दादू पुनिया
 था । पर भगवान के चरणों में भगवद्भजन में कोई भेद

अद्वैत

संत मंडली पर शंकर के अद्वैतवाद का बड़ा प्रभाव पड़ा था। इसके साथ ही भक्ति का उपदेश करना इस संत समाज की विरोधता थी। अद्वैतवाद के साथ भक्ति का जो विरोध समझा जाता था उसे दूर करना इनका मुख्य कार्य था। इसी अद्वैतवाद के आधार पर उत्तर भारत के कबीर आदि संतों ने हिंदू मुसलमानों के भेद भाव को दूर करने को प्रयत्न किया और दक्षिण के संतों ने हिन्दू धर्म के भिन्न-भिन्न वर्णों में एकता स्थापन का उपदेश दिया।

कर्मयोग

इस भक्ति की सिद्धि अपने वर्णाश्रम के अनुसार स्वकर्म करने ही से हो सकती है। इसके फलस्वरूप पहिले जो यह भावना फैली हुई थी कि सन्यास या कर्म त्याग के द्वारा मुक्ति हो सकती है। उसका निराकरण हुआ और इस भावना की पुष्टि हुई कि स्वकर्म ही के द्वारा ईश्वर की सच्ची पूजा हो सकती है, यदि वह ईश्वरार्पण मुक्ति से किया जाये :—(५)

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः । (गीता)

गीता के इस पुराने उपदेश को इन संतों ने फिर से नवीन रूप दिया। इसके साथ ही अपने भरण-पोषण के लिये दूसरे के ऊपर निर्भर रहने का उन्होंने निषेध किया। इस कारण सन्यासी का भेष बनाकर अपना पेट भरने के लिये भिक्षावृत्ति करने का भी निषेध किया गया। इनके लोकधर्म का उद्देश्य था—अंतःकरण की शुद्धि; उसका साधन था भगवत्भजन;

(५) करै जो धरम काम मन बानी ।

बसुराव अर्पित किए जानी ॥ (तुलसी)

और भजन का मर्म है सर्वहित । (६) भजन के साथ सदाचार का भी साधन है जिसमें व्यक्तिगत नैतिक नियमों के साथ सामाजिक नियम भी शामिल हैं । सदाचार के विरुद्ध दंभपूर्ण वाह्याचारोंकी उन्होंने कड़ी निन्दा की और नीति को भी धर्म का एक आवश्यक अंग माना । (७)

सर्वेश्वर की पूजा और उसी के रूप अथवा उसी के घनाये हुए जीवों के प्रति द्वेष, ये परस्पर विरोधी तत्त्व भक्तिमार्ग में रह ही नहीं सकते—ऐसा इन सतों का मत है । इसी कारण अहिंसा अथवा भूत दया इनके भक्तिमार्ग का अभिन्न अंग है । तुलसीदास के अनुसार किसी जीव के प्रति मत्सर न करना ही सर्वेश्वर पूजा का कवच है । (८) तुलसीदास जी भी भूत श्रेष्ठ को सब पापों से बड़ा पाप समझते हैं । इस सिद्धांत के अनुसार भूतदया और अहिंसा भागवतों के प्रधान धर्म हो जाते हैं ।

व्यक्तिगत दृष्टि से अहिंसा को परम धर्म मानते हुए भी लोक पालन तथा लोक धर्म की दृष्टि से उनमें अस्वाभाव भी हो सकते हैं । सर्वभूतहित अथवा भूतदया ही के लिये उसके विरोधी कुछ लोगों की हिंसा तथा दुष्ट-दलन आवश्यक हो जाता है । व्यक्तिगत गुणों का भी, सामाजिक दृष्टि से, मर्यादा आवश्यक हो जाती है । जन साधारण के लिये दया आवश्यक होते हुए भी, प्रजापालक सुश्रिय के लिये दंड अनिवार्य हो जाता है । शान्तेश्वर ने संशय समय की दया को दया का दुरुपयोग

(६) जब गुरु जानु सका मन भजन करहु इह मेम ।

सदा सर्वथा सर्वहित जानि करहु अति मेम ॥ (मंत्राल)

(७) राम प्रीति सब नीति मन चरित राग द्वेष प्रीति ।

(८) कोच ही जीवन्मा न जगत् सरसर । धर्म सर्वेश्वर पूजार्थ ॥

करना कहा है । (६) तुकाराम ने हत्या करना शात्रधर्म के लिये आवश्यक बताया है । (१०) उन्होंने जीवों का पालन तथा उनके कंदकों का निर्दलन ही दया का अर्थ बतलाया है । अन्यायियों को बंड न देने से निरीह प्रजा को कष्ट होने का महापाप होता है । (११)

इन संतों के विरुद्ध उनकी रचनाओं पर निम्नलिखित बातों पर कुछ लोग आक्षेप करते हैं:—देवतावाद, जग मिथ्यात्व और क्षणभंगुरता, जग का दुःस्वरूपत्व, संसार की वृत्ति के प्रति उदासीनता, परलोक दृष्टि, सहिष्णु देवता की उपासना तथा जगदुद्धार की अव्यवहार्य कल्पना ।

देववाद संसार और परलोक दोनों के लिए समान रूप से प्रभाव डालता है । यदि संत लोग केवल देववाद का ही उपदेश

(६) अर्जुन तुझे बिल । बड़ी काहाळें मचीभूत ।

बड़ी हैं अनुचित । संग्राम समर्थी ॥

भया गोहीर अरी जाहाळें । तरी पण्यासि नाही वेउळें ॥

पेसेनिदि बिब होव करळें । मरमरी देत ॥

तैसे घाँटा घाम करितां । बाहु होईव दितां ॥

(अ० अ० २ ओ० १८१-८२)

(१०) करी वा परी सहित । निष्कारि धर्मशेति ॥

हत्या शात्र कर्म । नहे निष्काम सें कर्म ॥

पुण्य करितां होव पाप । दुष पाहुनि येठिका स० ॥

दुभ काळें संती । करोनि डेविली जाहली ॥

(११) दयातिथें नाव मुताचें पालव । पाणिक निहंजव कंटाते ॥

बंड अन्याचें माया । देखोनि करावा संस्था ॥

अन्यापासी राजा वरी व करी बंड । बहुत से बंड पीडिती मना ॥

दुष काळें संती करू नये अनुचित । पाव नाही मोति विचारितां ॥

करते तो साधन मार्ग में पुरुषार्थ का समर्थन न करते। उनका सात्पर्य केवल यह था कि पूर्व कर्मों के अनुसार आज फल भोगा जा रहा है और आज के कर्म के अनुसार आगे भोगना पड़ेगा। तुलसी ने स्पष्ट कहा :—

कर्म प्रधान विस्व करि राख्ता ।

तथा—दैव-दैव आलसी पुकारा ।

संसार के मिथ्या और क्षण भंगुर होने की बात मायावाद से प्रभावित होकर कही गई थी। केवल इतने पर से ये संत राष्ट्र विरोधी नहीं कहे जा सकते। इस सिद्धांत से उनका सात्पर्य हाथ पर हाथ रखकर मृत्यु की राह देखना नहीं किंतु आलस्य छोड़ कर्म मार्ग में लग जाना है।

जग के दुःस्वरूप के संबंध में उनका यही कहना है कि सुख को त्यागकर पुरुषार्थ की ओर बढ़ना चाहिये। इस प्रकार तीन प्रमुख आक्षेपों का खंडन होने पर चौथा आक्षेप-परलोकवाद अपने आप खंडित हो जाता है। प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति ही उनमें अधिक थी, यह कहना ही युक्तिसंगत है। सहिष्णु देवता की उपासना की बात भी नहीं ठहरती। तुलाराम के ऐसे अभंग मिलते हैं कि विष्णु (विठोवा) चक्र, गदा आदि धारण कर भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करते हैं।

संत स्वयं संसार से उदासीन होते हुए भी जगदुद्धार की याचना करते हैं। इससे उनका विश्व जीवों के प्रति अनुराग ही प्रगट होता है। उनकी भक्ति लोक सेवा ही में फलित होती है। जगदुद्धार एक आदर्शवाद होते हुए भी पुरुषार्थी संतों के लिए अव्यवहार्य नहीं। उनके उपास्य सर्व समये ईश्वर के लिये सप्र कुद्य संभव है।

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१४	५	जायति	जागरित
१७	४	है	x
१८	कुटनोट	x	(१)
१९	६	तामिल	तमिल
११	१६	तैलपु	तेल्लपु
२०	५	"	,
२१	११	बहाँ	
२७	१६	आलवार	आलवार
२८	१५	रीचो	रीचो
११	"	आदिवार	आदिवार
३१	२२	विक मूषार	विकमूषार
३०	११	संभव	संभव
११	१५	बहल	बहल
३१	२१	बाहिले	बाहिले
३१	कुटनोट(१८) of Timmangai and Tirumangai		
३२	३	वे	वेती
३०	२६-२७	नम्मालवार	नम्मालवार
३६	४	बादिव	बादिव
११	१२	विकमगाई	विकमगाई
३०	४	नम्मालवार	नम्मालवार
३२	१५	कर्त	कर्त

४४	वर्णिक	अशुद्ध	शुद्ध
४५	२३	माकल	माकल
४४	३	वात	काश
४५	२	शिरःदेवा	शिरःदेवा
४६	८	वातव	वातव
४७	१५	मकुलीय	मकुलीय
४८	६	मानने	माने
४९	८	उत्तेज्य	उत्तेज्य
५०	१६	ईशो	ईशो
५१	६	शिको	शिको
५२	१७	राग्यो	राग्य
५३	८	कामबोध	कामबोध
५४	११	काली	काला
५५	७	कम्प	कम्प
५६	१२	कम्प	विष्णु
५७	१	शिपिविष्ट	शिपिविष्ट
५८	कुटनोट	श्रीय	श्रीय
५९	५	व्यापक	व्यापक
६०	६	विष्णुकी	विष्णुकी कल्पना
६१	११	वर्म	वर्म
६२	कुटनोट	५	हुई
६३	१२	मुझों	बोदों
६४	१३	वे	आवे
६५	१४	चतुर्विंश	चतुर्विंश
६६	१५	वैरोधिक	वैरोधिक
६७	कुटनोट	भेयंपरमवाटस्थ	भेयःपरमवाप्स्य
६८	१६	वरां गतिम्	वरांगतिम्

पृष्ठ संकि	अशुद्ध	शुद्ध
७० ६	बी	की
१११	राजनीति	राजनीति
७१ १४	वर्म	वित्त
११ कुटनोट १४	स्व	ख
११ ५६	नेत्र	नेत्र
११ ५	केन्द्री	केन्द्री
११ ५	अशुद्ध	अशुद्ध
११ ५	बास्वा	बास्वा
११ ५	बीच	बीच
११ ५	कोटिस्थ, लोकावित	कोटिस्थ, लोकावित
११ ५	वाराधयं	वाराधयं
११ ५	अनुभूति	अनुभूति
११ ५	स प्रादाविक, वृत्त	स प्रादाविक, वृत्त
११ ५	सर्वांग	सर्वांग
११ ५	सम्मिलित	सम्मिलित
११ ५	५ पुष्प	सम्मिलित पुष्प
११ कुटनोट १४	सर्वा	सर्वा
११ ५	देहिहावाः	देहिहावाः
११ ५	सष्टि	सष्टि
११ ५	बी	बी
११ ५	द्विद्वयम्	द्विद्वयम्
११ ५	विष्ट	विष्ट
११ ५	अवयव	अवयव
११ ५	कुष्ठ	कुष्ठ
११ ५	आमल	आमल
११ ५	मीर	मीर

पृष्ठ	पंक्ति	अनुवाद	शुद्ध
१८	५	नदय	नद्य
१९	१४	रास्त्र	रास्त्र
२०	३	योति	योग
२०	२०	००००००००	coveyx
२१	३३	अनंत	अनंत
२२	२३	वस्तुषा	वस्तुषा
२३	३	अज्ञान	अज्ञान
२४	१४	गिरधर	गिरधर
२५	कुटनीट	प्रम	प्रम
२५	७	उरीतीनता	उदासीनता
२६	२६	वकी	तकी
२६	३	काय	काय
२६	२२	वन	तव
२७	३३	ईश्वरई	ईश्वर एक है
२८	८	मे	ये
२९	२०	के	का
३०	३३	नम्मातवार	नम्मातवार
३१	२३	आचार	आचार
३२	३	प्रत्य	x
३३	३३	होइ	होई
३४	२३	आन	आन
३५	२३	संघटन	संघटन
३६	३	समय	समय
३७	२३	नेपाल	नेपाल
३८	२३	सुख	सुख
३९	२३	आयसाय	आयसाय

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१७६	२०	मनीनाथ	मैनीनाथ
१८०	२३	मगशीना	मगशीना
१८२	६	मीकृष्ण	मीकृष्ण
१८४	२०	वार्ध	वर्म
१८०	१५	वर्धित	वर्धित
"	कुडनीट	भागवत मृत	भागवतामृत
१८१	१२	वायी	वायी
१८९	कुट्ट	उन्वत्त	उन्वत्त
१८२	१०	के	के
१८४	६	तन्व	तन्व
१८५	६	अरमा	अरमा
१८६	१६	सामान	समान
१८७	१०	प्राप्त्य	प्राप्त्य
१८८	१०	के	के
२०४	६	ते यायी	तयायी
२०४	११	महाठी	महाठी
२०४	११	प्रयाप्त	प्रयाप्त
१०६	अंतिम	वृत्तवर्ध	वृत्तवर्ध
१०७	१०	नको	नको
१०८	१	अनावरयक	अनावरयक

